

ॐ

जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदैव, येषां प्रसादेन विचिक्षणोऽहम्

He, that wrestles with us, strengthens our nerves
and sharpens our skill Our antagonist is our helper
This amiable conflict with difficulty obliges us to
an intimate acquaintance with our Subject and com-
pels us to consider it in all its relations. It will not
suffer us to be superficial

Edmund Burke.

દ્વિતિયાવૃત્તિની પુસ્તક

આ લઘુ પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિ ઇ. સ. ૧૮૯૩ માં મુદ્રણસ્વરૂપ પામી હતી. તેથી લગભગ આજે આગણીશ વર્ષે તે દ્વિતિય મુદ્રણ સંસ્કાર રૂપે પ્રગટ થાયછે. આ અંતરાલમાં ગુર્જર વિદ્વદ્ મંડળના આ પુસ્તક સંબંધે જે અભિપ્રાયો મળ્યા છે; તેને માટે શીર્ષાવંદન કરી, પુસ્તકના મૂળ સ્વરૂપમાં તેના વાકપાટવમાં કે તેની વિષય ઘટ્ટનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરાવર્તન કર્યું નથી.

વળી આ પુસ્તકનું જ્યારે છેલું ફોર્મ લેખકના હાથમાં આવ્યું ત્યારે, ગુર્જરવાચક મંડળને રસમય કાવ્યોનું “કાવ્ય મધુર્ય” અર્પનાર સુહૃદ્ વિદ્વદ્ રત્ન રા. રા. હિમતલાલ ગણેશજી અંબરીઆ એમ. એ. એ પોતાના સુરસ અભિપ્રાય સાથે ત્રણ ઉપયોગી સૂચના કરી છે. તેમાંની બીજી ખંડમાં વિષયોના રેખા ચિત્રો (Opt lines) જે માત્ર આ પુસ્તકમાં ચારજ છે, તેને વધારી ચાળીશપર લઈ જવી એમ છે; એ હાલ બને એવું નહિ હોવાને લીધે ત્રીજી આવૃત્તિમાં યોગ્ય વધારો કરવો, એવા વિચારપર મૂલતવી રાખવું પડ્યું છે. ત્રીજી ખંડમાં બીજી સૂચના પ્રમાણે વાદ્યોગ્ય સાંચેક વિષયનો ઉમેરો અંથના પરિશિષ્ટ તરીકે આપ્યો છે ત્રીજી સૂચના “વક્તાઓમાં કેવા કેવા ગુણો હોવા જોઈએ, અને તે ગુણો મેળવવા કેવા દ્રઢ અને ચાલુ અભ્યાસની જરૂર છે, એટલું જ ઉપોદ્ધાત રૂપે ઉમેરી શકાતો વળી ચોર લાલ વધે.” આમ છે. આ ત્રીજી સૂચનાના સંબંધમાં જ્યારે હું પ્રયાસ કરતો હતો તેવામાં મારા જાણવામાં આવ્યું

કે “વક્તા” નામનું હમણાજ બહાર પડેલું પુસ્તક આ વિષય ઉપર ઘણું અબ્જવાળું નાખી શકે એમ છે. મારે જિજ્ઞાસુઓને એ પુસ્તક વાંચવાની ભલામણ છે. જે વેળા આ પુસ્તક બહાર પડ્યું, તેજ વેળા ભાષણ કળાનું એક ખીલું પુસ્તક હું તૈયાર કરતો હતો, પરંતુ તેનો દટલોક ભાગ તૈયાર થયા પછી મારે તરતજ અમેરિકાના પ્રવાસે જવું પડ્યું અને ત્યાં ચાર વરસ રહ્યા પછી અહીં જ્યારે મારું આવવું થયું ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે, ગુજરાતી ભાષામાં મહાવક્તાઓ થાય એ જો કે ઇષ્ટ છે, તથાપિ જ્યાં વક્તાજ ન હોય ત્યાં પ્રથમ વક્તા બનાવવાની અભિલાષાથી સંતોષ રાખવો એટલું હાલ તો બસ છે.

વળી વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ગુર્જર સાહિત્યનો જેમને રસ લાગ્યો છે, એવા વક્તૃત્વકળાના અભિજ્ઞાપિઓ સભા ફોલને છતી શકે, વિવેક પુરઃસર પોતાના વિચારો યોગ્ય ભાષા વસ્ત્રમાં વિભૂષિત કરી, સભામાં રજુ કરી શકે, દલીલો યથાક્રમ ગોઠવી શકે અને ભાષણ કરતાં વિષયાંતર ન થવા પામે, તેમજ હાથ ધરેલા વિષય સંબંધી અત્યેક વિચાર કંઈ નવું જ્ઞાન શ્રોતૃવર્ગને આર્પે એવા નમુના રજુ કરવાનો મુખ્ય હેતુ આ પુસ્તકનો છે. વિષયો જો કે, વાદ અને પ્રતિવાદ રૂપે ગોઠવ્યા છે, તથાપિ જ્ઞાનેચ્છુ જનો જોઈ શકશે કે આમાં વિવાદ કરતાં સંવાદરૂપના વિશેષ છે. અને કંઈક ઉડું જોનાર સદ્વક્તાને માત્રમ પડશે કે પોતાના મિત્ર સાથે વાદ કરતાં વિશેષ થવાને બદલે વિવિધ જ્ઞાન મળી આવા સંવાદોથી પરસ્પરમાં સ્નેહ વર્ધન થાયજે.

માન ! સંસારની હવન પ્રવૃત્તિઓ અનેકધા મેલ છે પરંતુ એ પ્રવૃત્તિઓના હવનનો આધાર નિર્ગુણ થયેલા વિચારો કે સિદ્ધાંતો મેલ તોજ તે પ્રવૃત્તિઓને વિજય મળે છે. કશું છે કે—

મર્દનં ગુણ વર્ધનં. જે દવાને વિશેષ પુનઃપ્રાપ્તિમાં આવે, તે

હવા પોતામાં રહેલા ગુપ્ત ગુણોને પ્રગટ કરે છે. તેમજ જે વિચારોનું પરસ્પર ધર્ષણ થાય, ત્યારે તે વિચારોમાં રહેલું આત્મતેજ પ્રગટી નીકળે છે. આર્થ દેશમાં શાસ્ત્રો સંબંધે, તત્ત્વો સંબંધે, સાહિત્ય સંબંધે રાજ્ય સભામાં પંડિતોના વાદ વિવાદો થતા હતા અને ધણુએક નિર્ણયો સિદ્ધાંતોના તેથી પ્રગળને લાભ મળતો, વાદાર્થ સભાઓ એક પ્રકારની કસરતશાળા જેવી હતી; જેમ કસરત શાળામાં પ્રીતિ યોગ્ય વિના કસરત કરી પ્રતિસ્પર્ધાના કુસ્તી કરી, પોતાનું બળ વધારી શકે છે, તેમ વાદાર્થ મંડળમાં વિચાર બળની પુષ્ટી માટે વાદ થતા, આવા સમયને અનુલક્ષીનેજ એમ કહેવાનું કે—

વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વબોધઃ પરંતુ બ્યારે હિંદમાં અવિદ્યાએ પોતાનો કાળો ફેર ચલાવવા માંડ્યો, અર્થાત્ બ્યારે “વિદ્યા જ્ઞાનને માટે નહિ પણ વિપાદને માટે, લક્ષ્મી દાનને માટે નહિ પણ મદને માટે અને બળ અન્યનું રક્ષણ કરવા માટે નહિ પણ પરને પીડા માટે મેળવાવા લાગ્યાં.” ત્યારે લોકોએ માન્યું કે વાદે વાદે જાયતે માથા ફેડ; વળી બ્યારે પક્ષવાન્ અને વિપક્ષવાન્માં સમભાવનું સ્થાન અહં ભાવે લેવા માંડ્યું, એટલે શાસ્ત્રાર્થ માટે થતી સભાઓ લોકોને અરૂચીકર થઇ પડી, અને વર્તમાનકાળમાં આ કારણથી શાસ્ત્રાર્થ બંધ પડ્યા છે. અને કાંઈ કાંઈ જગોએ થતા એવા પ્રયત્નોને હાલ પણ નિષ્ફળતા મળતી રહે છે. લોકો સમજ્યા છે કે જ્યાં સુધી પરમત સહિષ્ણુતા. Tolerance જેવી પૂર્વે અપણા દેશમાં હતી અને હાલ આપણા સદ્ભાગ્યે પાશ્ચાત્ય બાંધવોના સહવાસથી થોડી પણ ઉદાર હૃદયના વિદ્વાનો અને ધર્મજ્ઞોમાં પ્રાપ્ત થવા લાગી છે. એ આપણા સદ્ભાગ્યના સુચિન્હો છે.

પશ્ચિમ અને પૂર્વના દેશોમાંનો મારો

વકતૃત્વ અનુભવ.

ઇ. સ. ૧૮૯૬ માં ઇંગ્લાંડ થઈ મારું અમેરિકા જવું થયું હતું, ત્યાંના સાડાચાર વરસના નિવાસમાં, જગતના ઘણાજ વિખ્યાત વક્તાઓના ભાષણો સાંભળવાના મને પ્રસંગો મળ્યાં નાહાવાના મારા ડોઠ વરસના રેહ્યાણુમાં કર્નલ, ઇગરસોલ, વિલિયમ જેઘાપન જેવા જગત વિખ્યાત ભાષણકાર, જેમના ભાષણોની અસર શ્રોતૃવર્ગ ઉપર એવી સચ્ચોટ જેવામાં આવતી કે, દેશનો મોટો ભાગ તેમના વિચારોને અનુમોદી સત્વર આચારમાં મુકાતા, એટલુંજ નહિ પણ, એ વખતે ઉત્તમ વક્તાઓ લાખો માણસોનું ભાવચક્ર દેશના ભલાને માટે કેવા દૃઢ વિચારથી, કેવા યોગ્ય શબ્દોથી, કેવા પ્રેમથી, કેવી છટાથી, કેવા આવભાવથી અને વિષયના રસને અનુસરતા વિવિધ પણુ છુલ્લંદ અવાજથી જે શુભ દિશામાં પરિવ્રમણ કમવધુ હોય તે જાણે તેમના હાથમાં હોય એવું લાગતું હતું.

અમેરિકાના વિદ્વાનોનું મૂખ્ય નિવાસસ્થાન યોરટન નગર છે. આ નગર આપણા વિદ્યાપ્રિય પ્રાચીન કાશીનગરને યાદ કરાવતું હતું, ત્યાં મારું છ માસ ગેહવું થયું, અહિં પણુ વિવિધ વિષયો પર મર્ગાં વ્યાખ્યાનો સાંભળવાના પ્રસંગો મળતા. ડીટ્રોઇટ એટલેકીક, કાલામઝુ વગેરે અનેક નગરોમાં પણુ ભાષણો સાંભળ્યા.

વળી માન પીઝ અને ત્રીઝ સુરોપના પ્રવાસમાં મારો વકતૃત્વ અવધુ રોખ થયે હતજે પૂર્ણ થયો. પૂરી પરના વિદ્વાન ભાષણ કરનારના આપણુ સાંભળવાનુ, મારી મધ્યમ સ્થિતિ હોવા છતાં પણુ દોષ એવું વેળુ (ગાંડ ખુ) લાગ્યું હતું કે,

ડાહરથી ચાર ડાહર [ખારડીયા] ખરચીને પણ ભાપણોના દિવસની પૂર્વે ટીકીટ મેળવતો હતો.

ચીકાગોનું જ્યોટીયોરીયમ જે પંદર હજાર માણસોના સમાવેશ કરી શકે છે, ચીટા કુવાનું એમપીટી થીયેટર જેના પ્લેટફોર્મ પર ત્રણ હજાર માણસો બેસતાં અને સભામાં લગભગ ખારથી પંદર હજાર સ્ત્રી પુરુષોની સંખ્યા ભાષણનું શ્રવણ કરતી જોવામાં આવતી, તેવેળા હૃદય ઉપર એવી અસર થતી કે પશ્ચિમના લોકોની જ્ઞાન ક્ષુધા તે કેવી તીવ્ર છે, છેલ્લા પ્રવાસમાં પણ આલ્થ ટૅહલ જેમાં ખારથી પંદર હજાર માણસો એકી વેળા પોતાની સ્થિતિ અનુસાર વધારે જોઈ શી ખર્ચાને ભાષણો સાંભળે છે, તેમાં પ્રથમ એક યુરોપિયન મિત્રના સહવાસ સાથે જવું થયું હતું. કોનઝરવેટીવ પાર્ટીના નેતા મી. બારકલોર, લેબર પાર્ટીના મુખ્ય મી. મેકડોનલ્ડ રંમસે અને સોલીસીટર જનરલ, તેમજ બીજા રાજ્ય દ્વારા બાબતમાં જોઈ એક બીજાના કટ્ટા પ્રતિપક્ષી ગણાય તથાપિ દેશના ગરીબ વર્ગોના બિદ્ધાર કરવાને માટે આ પવિત્ર ત્રિપુટીએ અછોરંગ ભજવ્યો હતો. અને ભાષણ શ્રવણ કરતાં જ આંખોમાંથી એવાં અશ્રુ મ્હને વહન થયાં કે ખરેખર આવી વિશાળ અંતઃકરણ વાળી પ્રજા જગત્ ઉપર ગભ્ય કરવાને યોગ્ય છે.

વક્તૃત્વ ક્ષેત્રમાં મ્હારો અલ્પ પ્રવેશ કેવા અને કેટલો છે તે હું અહીં કહેવા માગતો નથી

તા. ૧૫-૧૦-૧૯૧૧

મુંબઈ.

ચોજક ન

પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

શ્રીમતિ મહારાણી વિક્ટોરિયાના ભારતવર્ષીય સામ્રાજ્યની છાયા તળે રહી, ઇંગ્લેન્ડ રાજ્યબાંધવોના સહવાસમાં આવી, આપણે જે તેના કેટલાએક પ્રશંસનીય ગુણોનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું, તે ગુણોમાં વાકૂઆતુર્યનું પણ આવાહન થયું. આમ થવાથી કેટલાએક વિદ્વજનોએ સભાસ્થાનોમાં નાનાવિધ વિષયો પર વ્યાખ્યાનો કરી પોતાનું વાકૂપદ્મ દાખવવા માંડ્યું છે, તથાપિ જે સ્વદેશી મહાવક્તાઓએ પોતાના પદલાલિત્યથી, શબ્દચતુરતાથી, નિશ્ચારસંકલનાથી, તેમજ વિષયઘટનાથી આપણુ સર્વને વ્યામોહ ઉપજાવ્યો છે, જે વાગ્વિશારદજનોએ પોતાની કુશાગ્ર બુદ્ધિથી, તર્કથી, અને પ્રમાણોથી સભાજનોને હેરાત પમાડ્યા છે, જે વાગ્વીરોએ શબ્દબાણથી વિપક્ષનો પરાજય કર્યો છે, જે ભાષણકર્તાઓએ સુમનોહર વચનવૃષ્ટિથી સભાજનોને શાંતિદાન કરવા માંડ્યું છે, પોતાના સુસ્વચ્છી સભાને રંજન કરવા માંડી છે, અને પોતાના બુલંદ અવાજથી કે શબ્દગર્જનાથી સભાને ગજબની મૂકી છે, તે સર્વ વાકૂપ ડિતોએ પોતાનું સર્વ સામર્થ્ય ઇંગ્લેન્ડ ભાષાક્ષેત્ર પરજ દાખવ્યું છે. આપણી ગુર્જર વાગ્ભૂમિમાં હાલહાલ સભામાં પોતાના રાજ્યોએ પોતાનું બલ અજમાવવા પ્રારંભ કર્યો છે; તથાપિ આપણા વિદેશી રાજ્ય બાંધવોના વાકૂકૌશલ્યની છાયા પણ ગૂજરાતી વક્તૃત્વમાં આવતી હોય એમા આ લેખકને સંશય છે. ઇંગ્લાંડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, અમેરિકા, અને ઓસ્ટ્રેલિયા આદિ સુધરેલા દેશોમાં ભાષણકળાને અતિ ઉચ્ચસ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે દેશોમાં આ કળાને કેળવણી ખાતાના એક અગત્યના વિષય તરીકે ગણવામાં આવી છે. જેમ આપણા દેશની શાળાઓમા 'પ્રત્યેક શનિવારે કવિતા આદિ વિષયોના મુખપાઠ કરાવવામાં આવે છે, તેમ તે દેશની તેવી શાળાઓમાં આવી જાતનાં પુસ્તકોનો ઉચ્ચ વર્ગના વિદ્યાર્થીને પાઠ કરાવવામા આવે છે. વર્ગ એ વિદ્યાર્થીઓની, હાથ ધરેલ વિષયોનો નિર્ણય કરવાને મળેલા સભાસદોની સભા થઇ પડે છે. જે વિષયોની સારી રીતે ચર્ચા થઇ શકે. અથવા જે વિષ-

ચોના અઘાવધિ કંઈ નિર્ણય ન થયા હોય એવા વિષયોમાંના સરળ
 પણ વાદ્યસ્ત વિષયો લઈ નાટકોના પાત્રોને જેમ પાઠ વહેંચી
 આપવામાં આવેછે તેમ હાથ ધરેલ વિષયની પુષ્ટીમાંયા વિરુદ્ધમાં
 યોલવાના તૈયાર કરેલા પાઠ તેઓને આપવામાં આવે છે. અને ક-
 વિતાના પાઠોની પેઠે આવા વિષયોના મુખપાઠ કરી વર્ગમાં પો-
 તાના શિક્ષકની દેખરેખનીચે વડા નિશાળીઓને પ્રમુખસ્થાન આપી
 વિષયના પક્ષ યા વિપક્ષમાં યોલનાર સામસામા બેસી વાદ ચ-
 લાવે છે, અને તેમ કરતાં પોતાના પ્રતિપક્ષના વિચારોમાં રહી ગ-
 એલ ખામીઓ (Fallacies) દેખાડી પોતાના પક્ષને સખત કરે
 છે. આવા અભ્યાસ (Practice) કેટલોએક વખત ચલાવ્યા પછી
 વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત એક વિષય લઈ તેના પક્ષ યા વિપક્ષના મુદ્દાઓ
 (Points) દેખાડવામાં આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ એ મુદ્દાઓને
 પોતાની ભાષામાં યથાયોગ્ય ગોઠવી ઉપર મુખ્ય વાદરૂપ ભાષણો
 ચલાવે છે. અને જ્યારે આમ આપેલા મુદ્દા ઉપરથી વાદવિવાદ
 ચલાવવાનો અભ્યાસ હીક થઈ રહ્યો, એટલે તેઓને માત્ર વાદ્યસ્ત
 વિષયોનું નામજ એક સપ્તાહ (week) પેહેલા જગ્યાવે છે એટલે
 તે દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ તેના મુદ્દાઓ યથામતિ શોધે છે,
 યા તેવા વિષયપર લખાયેલા અને પોતાના શિક્ષક દેખાડેલ વિ-
 યયોનું જ્ઞાન મેજવી પ્રથમ મુદ્દાઓ તૈયાર કરી પછી પોતાની ભા-
 પામાં ગોઠવી નિર્ણયિત દિવસે વર્ગમાં ભાષણ કરવા તત્પર રહે છે.
 ભાષણક્રીયાને ખિલવવા માટે તેવા સુધરેલ દેશમાં આ પ્રમાણે આવા
 વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે, અને આ પુસ્તક પણ
 મુખ્યત્વે કરી જે ઈંગ્રિજી પુસ્તકના અનુવાદરૂપે છે તે પુસ્તક પણ તે
 દેશોની પાઠશાળાના વર્ગીય પુસ્તકમાનું છે, એમ તે પુસ્તકના ઉપોદ-
 ધાનમાં જણાવ્યું છે. આમ ત્યાંની શાળાના ઉચ્ચ શિક્ષણના વિદ્યાર્થી-
 વર્ગમાં જ ચાલે, એટલુંજ નહિ પરંતુ મદ્રેસાઓ (Colleges)માં
 વાદાર્થિ સમાજો (debating societies)માં ને મંડલો (clubs)
 માં પણ તેમજ અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે કરેલા અભ્યાસથી
 એક રીત છે ચાલે તે એકદં નાન પરિપક્વ થયા પછી પણ જાણ-
 ખરા વિદ્વાનોને સમામાં ભાગ્ય કરવાના અપરિચયને લીધે સભા-
 સેાશ થાય છે, તેમ તેઓને સમાજોશ ખીનકુલ નહોતો નથી.

બર્ક, શેરિડન, મેકેલે, ફ્રેન્કલિન, પિટ વિગેરે જે જે મહાવ-
ક્તાઓ હજી સુધી ઈંગ્લાંડના હૃદયમાં ફેરાઈ રહેલા છે, તેઓએ
આરંભમાં આવા વાદ્યર્થિ મંડળોમાં અભ્યાસ કરેલો જણાય છે.
માટે આપણા દેશમાં પણ જ્યારે હાલમાં ધર્મસભા, સંસાર સુધા-
રક સભા, મિલના શેરહોલ્ડનરની સભા કેળવણીસંબંધી સભાઓ
મુંબઈ તેમજ ગૂજરાત, કાઠિયાવાડ, વગેરેના મુખ્ય નગરોમાં ઉભરાવા
લાગી છે, તે વખતે કદાચ આવું પુસ્તક ઉગતા અભ્યાસીયોને ઉપ-
યોગી થઈ પડે એમ જાણીને આ જેવો તેવો પ્રયત્ન કર્યો છે.

વળી આપણી ગૂજરાતી ભાષામાં હાલનાનાવિધ વિષયો સંબંધે
પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગ્યાં છે અને તેથી તે દ્વારાએ ધણા એક પુ-
સ્તકપ્રિય બાંધવોને બોધ મળે છે. તથાપિ વિદ્યાભિલાષી તેમજ
લોક સમાજના સાધારણ વર્ગ એ બન્નેને એકજ સમયે બોધ આ-
પવાને વકતૃત્વકળા પણ એક અમ્હુ સાધન છે.

હાલ સભાઓ તો ગૂર્જર મંડળોમાં પણ થવા લાગી છે, તથાપિ
મારા અનુભવપ્રમાણે ધણીખરી સભાઓમાં આપણા આર્યદેશમાં
પણ આપણા રાજ્ય પિતામહુ મી. ગ્લાડસ્ટન, જેઓનું શરીર વૃદ્ધા-
વસ્થાએ પહોંચ્યું છે, તથાપિ તેઓની લોકપ્રિય વાણીએ પોતાની
જરા પણ યુવાવસ્થા છોડી નથી, તેવા વક્તાઓ પ્રત્યેક વિષયમાં થાય
તો આનંદી રાજકીય, સંસારકી, ધાર્મિક સ્થિતિ સત્વર સુધરે એમ
નિઃસંદેહ જણાય છે. ધર્મ વિષયમાં દિગ્વિજય કરનારા આ દેશમાં
પણ તેવા વક્તાઓ કાંઈકાળે હશે એમ સંભવે છે. માટે તેવા મહા-
વક્તા થવાને ધણા જ્ઞાનની, ધણા અનુભવની, તથા આ કળાના ધણા
અભ્યાસની અગત્ય છે. વળી આ કળાને યોગ્ય મહાવક્તા થવાને
રોમનગરના જગદ્ગવિખ્યાત મહાવક્તા સિસેરોએ ખરા વક્તાનાં
લક્ષણો પોતાના “વકતૃત્વ” નામના ગ્રંથમાં વર્ણવ્યાં છે; તે લખે
છે કે “વક્તામાં ન્યાય કે તર્કશાસ્ત્રીની કુશાગ્રબુદ્ધિ તત્વવેત્તાના
જેવું ડાહપણ, કવિના સરખી ધણે અંશે વાણી, ધારા શાસ્ત્રીની સ્મ-
રણશક્તિ, અને નાટ્યપાત્રના જેવી હાવભાવયુક્ત ભાષા જોઈએ.”
પરંતુ અહીં નિયમપુરઃસર ભાષણો થતાં હોય, તેનાપર સચ્ચતાથી
વાદ થતો હોય, વિષયાંતર અટકતું હોય અને હાથ ધરેલ વિષયોના
બ્યાખ્યાનોથી કંઈ નિર્ણયપર અવાતું હોય એમ પણ બહુજ થો-
ડુંજ દેખાય છે. માટે આ મારો પ્રયત્ન તેઓને કંઈક નિયમમાં રે.

ચોના અઘાવધિ કંઈ નિર્ણય ન થયા હોય એવા વિષયોમાંના સરળ
પણ વાદગ્રસ્ત વિષયો લઈ નાટકોના પાત્રોને જેમ પાઠ વહેંચી
આપવામાં આવેછે તેમ હાથ ધરેલ વિષયની પુણીમાંયા વિરુદ્ધમાં
જોલવાના તૈયાર કરેલા પાઠ તેઓને આપવામાં આવે છે. અને ક-
વિતાના પાઠોની પેઠે આવા વિષયોના મુખપાઠ કરી વર્ગમાં પો-
તાના શિક્ષકની દેખરેખનીચે પણ નિજાણીઆને પ્રમુખસ્થાન આપી
વિષયના પક્ષ યા વિપક્ષમાં જોલનાર સામસ્યામાં જેસી વાદ અ-
લાવે છે, અને તેમ કરતાં પોતાના પ્રતિપક્ષના વિચારોમાં રહી ગ-
એલ ખામીઓ (Fallacies) દેખાડી પોતાના પક્ષને સખત કરે
છે. આવો અભ્યાસ (Practice) કેટલોએક વખત ચલાવ્યા પછી
વિદ્યાર્થીએને ફક્ત એક વિષય લઈ તેના પક્ષ યા વિપક્ષના મુદ્દાઓ
(Points) દેખાડવામાં આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ એ મુદ્દાઓને
પોતાની ભાષામાં યથાયોગ્ય ગોઠવી ઉપર મુજબ વાદરૂપ ભાષણો
અપાવે છે. અને જ્યારે આમ આપેલા મુદ્દા ઉપરથી વાદવિવાદ
અંતરૂપ છે. વાદવિવોદ્ધીક થઈ રહ્યો, એટલે તેઓને માત્ર વાદગ્રસ્ત
વિચારનું ગગન, અવાજ, એનું (Flick) પેટેલાં જણાવે છે એટલે
છે, પરંતુ સાધારણ જ્ઞાન, અને સાતેના મુદ્દાઓ યથામતિ શોધે છે,
ભાષીઓને હોય છે, નો તેઓ પણ એ પોતાના શિક્ષકને જોડે, તે
કંઈ અગાધ્ય નથી.

નવા અભ્યાસિયોએ પોતાના સમાનવયસ્ક, સમાન જ્ઞાનતાળા
મિત્રોના વર્ગમાં (યા મંડળ) માં યા વાદાર્થે મંડળોમાં પ્રથમ શર-
આત કરવી જોઈએ.

જેવલે આપણા શસ્ત્રીમંડળોની પેઠે વાદ કરતાં વિષયવાદ ન
થાય, તેની સંખ્યામાં શખી, દોટમાં વધીએ આપણને ગમત પ્રતિ-
રૂપિ સારી વાદ કરે ને કેસ ગત રહે - પ્રીતિથી દરતાવિંગત કરે
તેમ થવું જોઈએ.

મુદ્દાઓ અને અનુજ થોડું શિક્ષણ મળવાથી અને અવગમ-
યાસનું આ અર્થે પક્ષ અને પ્રથમ કેસ દોરવાથી આમાં અતરૂપ
અનુદેશ, અમરૂપ ગમે અપરૂપ ગમે અને વિચારદેશ વખતે હોશે
તે વિદ્યારૂપનો મને સ્વચ્છ હો, તેના કરતાં તેના પ્રચલવચાત
દેખ ઉપરી અવગમ ફળ કરશે, તે તેઓનો દુ વિશેષ ઉપકારી થઈ શ-
કાલેન.

ખર્ચ, શેરિડન, મેકેલે, ફ્રેન્કસ, પિટ વિજેર જે જે મહાવ-
કતાઓ હજી સુધી ઈંગ્લાંડના હૃદયમાં ફેરાઈ રહેલા છે, તેઓએ
આરંભમાં આવા વાદાર્થિમંડળોમાં અભ્યાસ કરેલો જણાય છે.
માટે આપણા દેશમાં પણ જ્યારે હાલમાં ધર્મસભા, સંસાર સુધા-
રક સભા, મિલના શેરહેડનરની સભા કેળવણીસંબંધી સભાઓ
સુબંધ તેમજ ગૂજરાત, કાઠિયાવાડ, વગેરેના મુખ્ય નગરોમાં ઉભરાવા
લાગી છે, તે વખતે કદાચ આવું પુસ્તક ઉગતા અભ્યાસીયોને ઉપ-
યોગી થઈ પડે એમ જાણીને આ જેવો તેવો પ્રયત્ન કર્યો છે.

વળી આપણી ગૂજરાતી ભાષામાં હાલનાનાવિધ વિષયો સંબંધે
પુસ્તકો અગત્ય થવા લાગ્યાં છે અને તેથી તે દ્વારાએ ધણા એક પુ-
સ્તકપ્રિય બાંધવોને બાધ મળે છે. તથાપિ વિદ્યાભિલાષી તેમજ
લોક સમાજના સાધારણ વર્ગ એ બન્નેને એકજ સમયે બાધ આ-
પવાને વકતૃત્વકળા પણ એક અચ્છ સાધન છે.

હાલ સભાઓ તો ગૂર્જર મંડળોમાં પણ થવા લાગી છે, તથાપિ
મારા અનુભવપ્રમાણે ધણીખરી સભાઓમાં આપણા ... ૬૬
પણ આપણા રાજ્ય પિતામહુ મી. બ્લાડન ...
વસ્થાએ પહોંચ્યું છે, તથાપિ તેઓ નીતમાન થાય છે? ... ૯૦
જરા પણ યુવાવસ્થા છોડી નથી ની પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાનથી,
સુદ્ધિથી કે કેળાથી ? ... ૧૧૦

દ્વિતીયખંડ—વાદવિવાદનાં રેખાચિત્રો. ...

૧ જનસમાજને વિશેષ હાનિકારક કોણ છે,
કંજુસ કે હિંદુ ? ... ૧૩૩

૨ આ અખિત ભૂમંડલપર સાર્વત્રિક શાંતિ
પ્રવર્તવાનો સંભવ છે या નહિ ? ... ૧૩૬

૩ પશુઓમાં વિવેકબુદ્ધિ છે ? ... ૧૩૮

૪ કયો માણસ વિશેષ સુખી છે જંગલી કે સુધરેલો ? ૧૪૧

તૃતીયખંડ—વાદવિવાદશીલ ૧૨૬ વિષયો

(સૂચના સહિત) ... ૧૪૪

પરિશિષ્ટ વિષયમાળા.

વક્તાઓને સંબોધન.

પ્રિય મિત્રો—આ જગતમાં કોઈ ધનથી, કોઈ વિદ્યાથી, કોઈ કળાથી, કોઈ રાજ્યથી અને કોઈ અધિકારથી ખીજા મનુષ્યપર પ્રભુત્વ (સત્તા) પામવાની અભિલાષા રાગે છે, પરંતુ વાણીથી જે પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે અવર્ણનીય છે. અનેક માણસોના ભાગ્યકળની દોરી પોતાના હાથમાં રાખી પોતાની ઇચ્છા મુજબ ફેરવી, તેઓના વિચારોને સન્માર્ગે વાળવા, અને તેઓની તૃષ્ણાને નિયમમાં રાખવી એ કંઈ સામાન્ય યશપ્રાપ્તિનું સ્થાન નથી. પરંતુ પોતાની વાણીને વશ કરવાનો જ્ઞાન, બુદ્ધિ, ને ભાષણકળાની કેટલી અગત્ય છે તે આ પુસ્તકના છેલ્લા વિષયનો વાદ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાથી જણાશે. હાલ તુરત તો વાદવિવાદના નિયમો સમજ્યા છે, તે પ્રમાણે આ કળા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો એમ મારી સૂચના છે અને તેટલા મારે મેં આ ગ્રંથ ત્રણ ભાગ યા ખંડમાં વહેંચી નાંખ્યો છે.—

પ્રથમ ખંડમાં—૭ વિષયો દાખલ કર્યા છે અને પ્રત્યેક વિષયપર ૧૨ થી ૧૫ વક્તાઓ વાદવિવાદ ચલાવી અતે નિર્ણય પર આવે છે.

દ્વિતીય ખંડમાં—૧૨ વિષયો છે, તે વિષયોપર પ્રથમ ખંડની જેમ વાદવિવાદ ચલાવ્યો નથી પરંતુ વિષયના પક્ષ અને વિપક્ષની દલીલો આપી છે. (એ દલીલોમાંથી પ્રત્યેક દલીલો સમજાવવા તરફથી તેવી વિશેષ ઉમેરી પ્રથમ ખંડમાં દાખલેલા વક્તાઓના જેવી રાજ્યચલા કરી ગોલવાનો પ્રારંભ કરે એમ ઉદ્દેશ રાખ્યો છે)

તૃતીય ખંડમાં—૮૬૫૫૫૫ નિર્ણય નહીં થયેલા વિષયોના નામો સમજ્યા છે. (આ વિષયોની સમજા મધ્યમ વયની મ.

કાશે.) પ્રથમ આ કળાના અભ્યાસિયોએ આમાંથી પોતાને ઇચ્છામાં આવે તે વિષય લઈ પોતાને જાણીતા મુદ્દા તૈયાર કરી દ્વીતિય ખંડમાં દાખવેલી રીતપ્રમાણે પ્રથમ પક્ષ યા વિપક્ષ જે લેવો હોય, તેનાં પ્રમાણો લખી લેવાં અને પછી પ્રથમ ખંડમાં દાખવેલ વક્તાઓના જેવાં ભાષાવસ્ત્રોથી પોતાના વિચારોને ભૂષિત કરવા.

વાદ-પ્રતિવાદના નિયમો.

વર્ગની સ્થાપનાને અર્થે સભાસદોની પ્રથમતો સાધારણ સભા યોજાવવી, તેમાં મંડળીતું નામ ઠરાવવું, વાદવિવાદના ધારા પસંદ કરવા અને મંત્રીની ચુટણી કરી, તેને સભાના વહિવટની નોંધી રાખવાનું કામ સોંપવું.

સાધારણ સભાઓ છ છ મહિને યોજાવવી, અને તેમાં કાયદાઓ નક્કી કરવા, સુધારવા, અથવા વધારવા, અને નવા મંત્રીની ચુટણી કરવી યા જૂનાને ફરીથી ચુંટી કાઢવો.

સર્વ સભામાં સભાજનોમાંથી અધ્યક્ષની નિમણૂક કર્યા-બાદ, મંત્રીએ ગત સભાનો રીપોર્ટ વાંચવો, તે મંજૂર થયા, પછી અધ્યક્ષે સભામાં ભાષણ કરવામાટે, વાદનો ઉપોદ્ધાત કરવાને જે ગ્રહસ્થે માથે લીધું હોય તેને તેનો આરંભ કરવા આજ્ઞા આપવી.

ત્યારબાદ નિયમસર બીજા ગ્રહસ્થે તેને ટેકા આપવો અને પછી બીજા સભ્યજનોએ અનુક્રમે પોતાની ઇચ્છા હોય તે પક્ષમાં બોલવું. જે બોલવાના હોય તે સઘળા બોલી રહ્યા પછી અધ્યક્ષે પ્રવેશકને યા વાદનો ઉપોદ્ધાત કરનારને ઉત્તર આપવાને આજ્ઞા કરવી. પછી અધ્યક્ષ સાહેબે સભામાં ચાલુ પ્રશ્ન મૂકવો અને હાથ ઉંચા કરાવી વિશેષ મતે તેનો નિ-

છુંય કરવો. આ કામ ઘણું રહ્યું પછી આગામી સભામાં કયા વિષયપર વાદ ચલાવવો, તે નક્કી કરવા એક સભાસદે દરખાસ્ત કરવી, બીજાએ તેને ટેકો આપવો અને વિશેષ મતથી વિષયને ઠેરવવો. પછી વર્ગ યા સભા વિસર્જન કરવી.

કોઈ પણ સભાસદને જે વાર બોલવાની અથવા કોઈને ફરીથી ખૂલાસો કરવાની રજા આપવી નહિ, પરંતુ પ્રવેશકને ઉત્તર આપવા ફરીથી બોલવા દેવો.

પ્રવેશકે પોતાનો જવાબ આપતાં નવા પ્રમાણો દાખલ કરવાં નહિ, પરંતુ આગળ જે બોલાઈ ગયું હોય તેનેજ અવગંબી ઉત્તર આપવું.

પ્રમુખે અધ્યક્ષસ્થાનપર બેસી કંઈ પણ વિચાર આપવો નહિ, અને ઉભય પક્ષનાં સરખાં મત થયાવિના તેણે પોતાનું મત પણ આપવું નહિ, પરંતુ સરખાં મત હોય ત્યારે તેણે પોતાનો મત પોતાને યોગ્ય લાગે તે પક્ષમાં આપવો.

પ્રત્યેક બોલનાર યા વક્તાને અમુક મિનિટ સુધી વાદ ચલાવવાની મર્યાદા કરવી, જે યોગ્ય ગણાશે. દાખલા તરીકે દશ મિનિટ ધખી છે, પરંતુ પ્રવેશકને પંદર મિનિટ સુધી બોલવાને રજા આપવી જોઈએ.

જે વક્તાઓ બોલવાના હોય તે સમગ્ર બોલી શકે તેટલો સમય ન હોય તો આપુ વાદ આગામી સભાપર મુજબની ગણવેશ અને મુજબની રાખવાની દરખાસ્ત કરનાર, અથવા તેની ગેરફાટીમાં તેને ટેકો આપનારે વાદનો પુનઃ આરંભ કરવો.

અભિપ્રાયો.

રા. રા. એન. જી. વેલિનકર.

એમ. એ. એલ એલ. બી.

મ્યુનિ. સ્કુલોના સુપ્રોન્ટેન્ડેન્ટ મુંબઈ.

લખે છે કે—

I have looked into Pandit Fatechand Lal-
an's book entitled સદ્વક્તા or First Steps for be-
ginners of the Art of Public Speaking. The book
appears to me to be very well written and to
treat the important subject of Oratory in
an interesting, clear and suggestive manner. It
also contains much useful information and
is calculated to be of much use to the teacher
or to the student desirous of self improve-
ments.

Bombay.

16 th. Sept. 1912.

N. G. Velinkar,

M. A. L L. B.

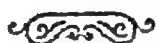

પંડિત પ્રતેહચંદ્ર લાલનનું સદ્વક્તતા યાને લાપણુકળાના અભિ-
લાષિયો માટે પ્રથમોપક્રમનું પુસ્તક હું વાંચી ગયો છું. સદર પુસ્તક
ધણી સરસ રીતે લખાયેલું છે. અને વક્તૃત્વનો જરૂરી વિષય ધણો
રસ પડે તેવી રીતે અને સૂચના સહિત આપ્યો છે. તેમાં ધણી ઉ-
પયોગી હકીકતો આપવામાં આવી છે, અને તેથી શિક્ષકને તથા
જાતી ઉમંગથી આગળ વધતા વિદ્યાર્થીને તે ધણું મદદ આપનારું
થઈ પડે છે.

મુંબઈ તા. ૧૬ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨.

એન. જી. વેલીનકર.

એમ. એ. એલ. એલ. બી.

રા. રા. જમીએતરામ ગૌશાસ્ત્રી બી. એ.

ડ. ઇન્સ્પેક્ટર.

લખે છે કે—

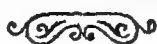
આપનું (સદ્વક્તતા) પુસ્તક મળ્યું, તેમાં અચાંચલો વિષય ગુજરાતી
લાપામાં પ્રથમજ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. અને તે લાવવાનો આપે
સારો પ્રયાસ કર્યો છે. માટે આપને ધન્યવાદ ધરું છે. વક્તૃત્વ શક્તિનું
પ્રાપ્ત્ય દૃષ્ટાંતરિક્ષ પાશ્ચાત્ય દેશોની દૈનિક પ્રવૃત્તિમાં દૈનિકસ્થન
જોગવે છે, એ જાખત સર્વથા જાણીતી છે. આપના સ્તુત્ય પ્રમાણનો
લાભ જો ઉચ્ચ ભિત્તિપિયુષ્કે અને ખાસ કરી આપણા ધર્મોપદેશિકા
દેશે તો તેથી તેમને લાભ થશે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આપણા જન-
સમાજને ઉત્કૃષ્ટ કરવાની ખાશિય ગણનારાઓની મુગદ પશુ પાર

પડશે. એવું સારી અદ્યપમતિ મુજબ ધારવું છે. છેવટે હું એટલુંજ જણાવવાની રજા લઉં છું કે, આ કરતાં વધુ કઠીન વિષયોવાળું બીજું પુસ્તક આપ પ્રસિદ્ધ કરશો તો આપની ભાષાની સાદાઈ અને સરળતા બેતાં મને એમ લાગે છે કે તેથી સારો લાભ થશે.

સુરત સગરામપુરા.

તારીખ ૨૮ જાન્યુઆરી ૧૯૧૨.

લી. જમીએતરામ ગૌશાસ્ત્રી.

ૐ

રા. રા. હિમતલાલ ગણેશજી અંબરીયા.

એમ. એ.

મ્યુનિ. સ્કુલ. આ. સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ મુંબઈ.

લખેછે કે—

સ્નેહો ભાઈ શ્રી લાલન !

આપનું “સદ્વક્તા” હું હમણાજ ફરીથી જોઈ ગયો. ગુજરાતી વાચકોમાં આવાં પુસ્તકની આટલી થોડી કદર જોઈ ખરેખર એક થાયછે. વક્તા થવાને ઇચ્છનારાને તો આ પુસ્તક સારી પેઠું માર્ગદર્શક થઈ પડે તેવું છે, એટલુંજ નહિં પણ સામાન્ય વાચકને પણ તે એક બોધદાયક અને હિચ્છ આશય ખતાવનાર સન્મિત્ર જેવું થઈ પડશે એમ મને ખાતરી થાયછે. તેના પહેલો ભાગ દરેક વિદ્યાર્થીએ જ નહિં, પણ દરેક વિચાર કે પણ અવશ્ય વાંચવા જોવા છે. ભાષાશાસ્ત્ર જોઈ, વિચારની શ્રેણી, દલીલનું વજન અને તિર્ણયાત્મક વચનોનું ગાંભીર્ય દરેક વાંચનારને ખરેખર ઘણુંજ લાભકારક નિવડે તેવું મને જણાયું છે.

બીજા ભાગનાં રેખા ચિત્રો વધારે હોયતો સારું એમ મને લાગ્યું, કારણ માત્ર એટલુંજ કે વિચાર કરતાં શીખનારને માર્ગ દર્શક ભોમી યો બહુજ મદદરૂપ થઈ પડે છે. એવું મહાર્ માનવું છે. માત્ર ચાર

વિષયને બદલે જો આપ તેના આળીશ વિષય લઈ શક્યા હોત તો બીજા છાટલો બધા લાભ મેળવી શકત !

ત્રીજો લાગ ખરેખર સારી પેઠે પૂર્ણ છે, અને આના માર્ગ દર્શન નહીં... શિષ્ય જોરદાર વક્તા બની સલાના ચિત્તને સંકળી શકે એમાં કશી નવાઈ નવા.

વક્તાઓમાં કેવા કેવા ગુણ હોવા જોઈએ અને તે ગુણો મેળવવા કેવા દ્રઢ અને ચાલુ અભ્યાસની જરૂર છે, એટલું જો ઉપોદ્ધાત રૂપે ઉમેરી શકો તો વળી ઓર લાભ વધે.

આ સૂચના આપના તરફથી બને તેટલો વધારે લાભ હોવાની અભિલાષાથીજ આપાયછે એક શીખનાર તરીકેજ આપું છું. ઉપદેશ તરીકે નહિ, એટલું જણાવવાની જરૂર મહેશે?

છેવટે એટલુંજ કહીશ કે આવાં પુસ્તકોની અનેક આત્મચિંતા થાય અને અસંખ્ય નકલો વંચાય અને વંચાય એટલું ધમ્મી આપના સત્કાર્યમાં સંપૂર્ણ વિનયની આશા રાખું છું. એજ

તા. ૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨.

લી. હિમ્મતનાથ ગણેશજી અંજલિઆના
સ્નેહ યથાયોગ્ય

રા. રા. જીસનદાસ જેઠાભાઈ બી. એ.

સંસ્કૃત પ્રોફેસર શામળદાસ કોલેજ લાવનગર.

લખે છે કે—

પરમ સ્નેહી શ્રીયુત લાલન,

આપનો ' સદ્વક્તા ' ગ્રંથ જોઈ બતાં મને આનંદ થયો. અંગ્રેજી ભાષામાં આવી પદ્ધતિથી લખાયેલા Prose & verse, Eu-

મંદાં in Council આદિ ગ્રંથો છે, છતાં ગુર્જર ભાષામાં અ પદ્ધતિના ગ્રંથો અધિક જોવામાં આવતા નથી. નિશ્ચિત સિદ્ધાન્તરૂપ વિચારો પ્રજા આગળ ધરવા એ એક પ્રકારે તેમનું શ્રેય સાધે છે એ સત્ય છે. વિવિધ વિષયોપર ઉભય પક્ષ જણાવવા અને તેમાંથી કયો કેટલો અ શે સત્ય છે તથા બળવાન છે એ નિશ્ચય કરવાની પ્રજા વાચકને સોંપવી એ પદ્ધતિ અન્ય પ્રકારે મનના વિકાસ કરનારી હોવાથી પ્રજા વર્ગનું શ્રેયસ સાધે છે. એ પણ તેટલુંજ સત્ય છે, અને તેથી આ પદ્ધતિ ન્યૂનપણે પ્રશંસાને પાત્ર નથી.

‘ સદ્વચ્કતા ’ ના તૃતીય ખંડમાં અનેક વિવાદરૂપ વિષયોનાં નામ આપી ગ્રંથની ઉપયોગિતામાં આપે ઘણી વૃદ્ધિ કરી છે.

ગ્રંથની દ્વિતિયાવૃત્તિ આપ પ્રગટ કરો એ જાણી અધિક સંતોષ થાય છે, કારણકે એ આવૃત્તિમાં શબ્દ શુદ્ધિ પણ સારી રીતે કરવાના યોગ આવશે અને તેથી ગ્રંથની ઉપયોગિતામાં વૃદ્ધિ થશે.

તે તે વિષયને વિશેષ વિસ્તારથી જે જે ગ્રંથમાં ચર્ચ્યા જાણવામાં હોય તે તે ગ્રંથોના નામો ગ્રંથમાં યોગ્ય સ્થળે ઉલ્લેખાય તો પ્રજા વર્ગપર આથી પણ અધિક ઉપકાર કરનાર એ ગ્રંથ થઈ રહે એવી આશા રખાય છે.

આપે આ ગ્રંથ લખવામાં કરેલો પ્રયત્ન પ્રશંસા પાત્ર છે અને એ આપના શુભ પ્રયત્નને ગુર્જર પ્રજાવર્ગ ઉચિત અનુમોદન અવશ્ય આપશેજ.

આપનો સદ્વચ્કતા આપણી પ્રજામાં પોતાના નામને સાર્થક કરતો વિવિધ પ્રકારે જ્ઞાનના પ્રસારમાં સહાયભૂત થઈ રહે એજ શુભેચ્છા છે.

તા. ૧૫-૧૦-૧૨
સુરત.

}

લી. શુભચ્છેક,
જે. જે. કણીઆ.

કવિ નાનાલાલ દલપતરામ એમ. એ.

લખે છે કે—

"જેટલે દલજી ભાપણુ કર્યું એ કળા છે. તેટલે દરજી તે શિક્ષણનો વિષય છે અને જેમ સારું કળાઓમાં તેમ આમાં પણ નિયમો કરતાં ઉદાહરણથીજ વધારે સારું શીખવાય છે. એમ કહેવાય છે. ઇંગ્લાંડના સારામાં સારા વક્તાઓ ગ્રામ્ફોર્ડ કુમ્મિયજના સારદાપીઠમાંથી ભાપણુ પદવીઓમાં ફેળવાઈ મ્હોટા થાય છે. સુવિખ્યાત જૈન પંડિત લાલનનું પુસ્તક સદ્વક્તા આ ઘોરણુ પ્રમાણુ નિયમોથી નહિ પણ ઉદાહરણોથી વક્રતૃત્વના કપરા વિષયમાં નવ અભ્યાસીઓને પ્રવેશ કરાવે છે, એમનો પ્રયત્ન સારો છે; અને એ પુસ્તકની ખીણ આશ્રિતી જરૂર પડી છે, એજ એ પુસ્તકની ઉપયોગિતાની સાખીતી છે. "

નાનાલાલ દલપતરામ કવિ,

રાજકોટ

ના. ૨૭-૬-૧૨

શુદ્ધ વૃત્તી

પ્રથમ ખંડ.

પૂર્ણ વાદ-વિવાદ સંગ્રહ.

વિષય ૧.

સ્વદેશને સર્વથી વિશેષ લાલ કાણુ કરી શકેછે—
શૂરવીર પુરૂષ, રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષ, કે કવિ ?

પ્રથમ વક્તા—ત્રિયંબકે, જે વિષય આપ શ્રોતાજનો સમક્ષ રજુ કરવાની હું ઉમેદ રાખું છું, તે વિષય મારા વિચાર પ્રમાણે જોટલો મહત્વનો છે, તેટલોજ આનંદકારક પણ છે. સર્વથી વિશેષ લાલ પોતાના દેશને કાણુ કરી શકે—શૂરવીર પુરૂષ, રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષ કે કવિ ? એ આપણે આજે નક્કી કરવાનું છે. એક શૂરવીર નર પોતાના દેશબાંધવોના શારીરખળને વાહક છે, પ્રિતાના દેશને માટે તે યુદ્ધે લડેછે, પોતાના દેશપર હક્ક કરનારા એની હઠાવે છે, લોકમાં શાંતિ ફેલાવે છે, અને છેવટે પોતાના જનના જોખમે પોતાના દેશના હક્કોનું રક્ષણ કરેછે; સર્વજ્ઞ પોતાના દેશબાંધવોનું શુદ્ધિજન દાખવનાર રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષ છે, તે પોતાની તિક્ષ્ણ શુદ્ધિથી નવા ધારા બાંધે છે, લોકસમાજમાં સુખ્યવસ્થા રાખી શકે છે, દેશપર આવતી આપ્તોને અટકાવે છે, અને છેલ્લે લોકલાગણીના ઝનુની વિચારોને લગામમાં રાખે છે; તેમજ કવિ પોતાના સ્વદેશી-જનોનું નીતિબળ વધારે છે, તેમને સચનો ઉપદેશ કરેછે, અને ઉચ્ચ સૌંદર્યના અભિલાષી પણ તેજ કરેછે, ખરે આ ત્રણે નરોત્તમ અગ્રણી કાણુ છે? તેના નીવેડા લાવવો એ ઉપયોગી

છે, કારણ કે મનુષ્યપ્રાણીના આચાર તેના વિચારપર વિશેષ આધાર રાખેછે, અને જેને તે ઉચ્ચ ગણે છે; તેવો તે થવાને નિરંતર પ્રયત્ન કરેછે, પરંતુ એકદમ આ વિષયના નિર્ણયપર આવવું કઠિણ છે. જે આપણે શરીરના અવયવોમાં સર્વથી વિશેષ ઉપયોગી ક્યો, એ એકદમ કહી શકીએ તોજ આ ત્રણ નદોમાં મુખ્ય કાણુ તે કહી શકાય; કારણ કે શૂરવીર નર એ આખી પ્રજાનો હાથ છે, રાજનિતિજ પુરૂષ એ તેનું મરતક છે, અને કવિ એ તેનું હૃદય છે. મારે હાથ, માથું ને હૃદયની તુલના કરવી જોઈતી કઠણ છે, તેટલુંજ આ ત્રણ નદોમાં શ્રેષ્ઠ કાણુ ? એ કહેવું મુશ્કેલ છે. તેથી હું કાંઈપણ એક વિચારપર આવું તેની પહેલાં મારા બીજા મિત્રોના વિચાર સાંભળવાને ઇચ્છા રાખું છું. અને આ વિષય ઉપર ઘટની તકરાર બંદોબસ્ત થઈ શકે, એટલી જુગ પ્રતાપના કરવામાં હાથ તો સતોષ માની જોસવાની રજા લઉં છું.

બીજો વક્તા—મારા પરમમિત્ર પ્રથમ વક્તાએ જે પ્રમાણે આપણી સમક્ષ પોતાનો વિષય રજુ કર્યો છે. તેનેજ અનુસરી હું પણ કંઈ મારા વિચાર જણાવવા પ્રયત્ન કરું છું. ત્યારે આપણે જે નિર્ણય કરવાનો તે શૂરવીર પુરૂષ, રાજનિતિજ પુરૂષ, અને કવિ એ ત્રણની વચમાંનો છે, અને મારા અર્થ વિચારનું પરિણામ મને પંદેસાની પક્ષમાં જોવાને પ્રેરે છે. આમ કહેવામાં માટે એવો આશય નથી કે, રાજનીતિજ પુરૂષની અમત્ય કિંમત હું નાકબુલ કરું છું અને કવિનું ઉપયોગી ધર્મદ્વિતત્વ વિસારી મેલું છું, પરંતુ મને ખાતરીપૂર્વક એમ લાગે છે, તે જોડ કરતાં પોતાના દેશબાંધવાનું વિશેષ લાડું તો એક શૂરવીર નરજ કરી શકે છે. પ્રજામંડલમાં કેલાએડી સત્યાદશાંતિને મારે આપણે તેના આભારી છીએ, એટલુંજ નહિ, પણ તે સત્યાદશાંતિને લીધેજ શુદ્ધ અને ઉત્સાદને પીઠવવા આપણને પ્રસંગ મળી આવેછે. તેના પગદમરો યજ્ઞ અને તેના નામ સાથે જોડાયેલું તેનું ધા-

ગ્રવજ પરદેશી જનોથી થતા હુમલાથી આપણા દેશને મુક્ત-
રાખે છે, અને કદાચ હુમલા થયા તો પોતાના દેશને વિજય
અને કીર્તિની સાંકડા સાથે જોડે છે. જગતકર્તાના મનોહર ધ-
ટનાનો વિચાર કરીએ તો એમ જણાય છે કે, શાંતિદેવીની
આગળ ચાલી નેકી પુકારનાર તો શૂરવીરનરજ છે. શાં-
તિના ૧અમોઘ મૂલ્ય વિશે ભાગ્યેજ વિશેષ બોલવાની જરૂર
છે. આ તો સર્વ કોઈ જાણે છે કે, સલાહશાંતિના ઊપ-
કારક સમયમાં વ્યાપાર વધે છે. રાજાસૈન્ય વિદ્યા જ્યાં ત્યાં પ્રસ-
રી રહે છે, કળા દૌશલ્યને પુષ્ટી મળતી જાય છે, સુધારા પૂર
જેસમાં વિસ્તાર પામે છે, અને સર્વ કોઈને સામાજિક સુખ આ
પોઆપ આવી મળે છે, વળી શૂરવીરનર પોતાના દેશબાંધવોને
પોતાની જાતના દાખલાથી શૂરવીર થવાનો બોધ કરે છે, માન-
વ જાતિની હિંમતનાં વખાણ કરી તેઓને તેઓનું અનુકરણ કર-
વાને ઉશ્કેરે છે, એક શૂરવીર નર બીજા ઘણાંને શૂરવીર
બનાવે છે, એવો કોઈ પણ નીડર ચોંધો નહીં હોય કે જોણે
એક નીડર સૈન્ય નહિ ઉભું કર્યું હોય, અને આ નીડરતા તે
માત્ર ઝનુની ઉત્સાહની પેઠે ક્ષણભંગી નથી, પરંતુ તેના પ્રત્યેક
આચાર-વિચારમાં એક સિદ્ધાંતરૂપે સંપૂર્ણ પણે દેખાઈ આવે છે;
વળી તે ધીરતાની પરિસમાપ્તિ રણભૂમિમાં જ થતી નથી, પરંતુ
મનુષ્ય પ્રાણીપર આવી પડતાં સંકટોની વેળાએ સહનશીલ થવાનો
તે બોધ કરે છે, ખોટા અપવાદો તિરસ્કાર કરાવે છે, જોરબુલમની
સામે બાથ લીડે છે, અને અવમાનિત હોકાનું રક્ષણ કરે છે;
મને તો તે શૂરવીરનાનો અવતારજ લાગે છે, એટલું જ નહીં
પરંતુ શૌર્યની ઉત્પત્તિ પણ તેમાંથી જ થાય છે. તિલક કાંટા-
વાળા યુધ્ધમાંથી મધુર શાંતિપુષ્પોનો ચુંટનાર એજ નર છે,
એટલું જ નહિ પણ તેના ઉદ્દોગ સંકટને નસાડે છે, અને તેની
હિંમત વિજયની ખાતરી આપે છે-આ મોટા મહત્વની વા-

તનો તે ખરેખર ચિરસ્થાયી અવતાન છે, આમ કહેવામાં
હું કાંઈ અતિશયોક્તિ માનતો નથી.

ત્રીજો વક્તા—પ્રિય સભ્યજનો, આ વિષયનો પ્રાગ્ભ કર-
નારે યથાસ્થિત હવું છે કે, શૂરવીર પુરૂષ જનસમાજનો હસ્ત
છે, રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષ તેનું મસ્તક છે, અને કવિ જો તેનું
હૃદય છે. મને આ ઉપમાં અત્રંકાર બહુજ ગમે છે, મારે તે હું
માન્ય રાખું છું, અને તે ઉપરથી શું એમ નક્કી નથી થઈ જતું
કે, આપણો મત રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષની તન્દ્રેશુમાંજ આ-
પવો? હવતાં માણસના સર્વ અવયવોમાં મસ્તક જો મૂ-
ખ્ય ભાગ નથી? હસ્તને તેની સાથે સરખાવો હવતે જે
કાર્ય રૂપ છે તે માત્ર કીયા કરે છે, પરંતુ મસ્તક તો વિચાર
કરે છે. પ્રેરણા કરે છે. અને વિચાર? જે પ્રારણરૂપ છે, તે ક્રિયાના કરનાં
માટે નથી? વિચાર કરનાર કામ કરનાર કરતાં હમેશાં એ-
કજ હોય છે, હાથથી હસ્તનો આધાર માથા ઉપર છે; પરંતુ
કાંઈ માથાનો આધાર સર્વથા હાથ ઉપર નથી. એક વખત હસ્તને
જો મોઢા, તથાપિ મસ્તક તેવું ને તેવું ઉપયોગીને નિર્ગળી રહેતો,
પરંતુ એક વેળા મસ્તકને છેદું મૂકવામાં આવે તો જિવ્યાગ
હાથથી શું શુદ્ધવાર થવાનો? તેજ પ્રમાણે તમે શૂરવીરને
રાજ્યમાંથી દૂર કરો, છતાં રાજ્ય ચડતી દશામાં આવે, પ-
રંતુ રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષને અભાવે તેમાં સંગો પંચરા માંડશે,
અને પાપમાત્ર થઈ જશે. રાજનીતિ વેનાની સલાહ વિના એક
સેનાપતિને એક એજ સાંપી હોય અને જો તે સેનાપતિમાં
રાજનીતિજ્ઞની નિષ્કૃષ્ણતાની ખીજ ન હોય તો, જ્યાં સલાહ
દેવા હોય પાડવા નેહજો, ત્યાં વગર જમાતી દેશે, જ્યાં અપાદ
સંપ કરવો નેહજો, ત્યાં મરણાદ દૂરી મુકશે; અને જ્યાં ન-
નતા લાખવડી નેહજો, ત્યાં વેરનાચ ઉપજા દેશે વર્ણી આ-
પણને એમ અનુભવામાં આવ્યું છે કે, શૂરવીરનું એ.

તાના જાતિ બાંધવાને આહુતીના દાખલો લેવા એક હમે
 શાનો ઉત્તમ નમુનો છે; પરંતુ એ પ્રશ્ન મને ફરીથી પૂછવા
 દો. ધારો કે એક મહા યોદ્ધા (વિશેષે કરી મહા યોદ્ધા હોય
 છે તેમ) ફર, નિર્દય, લોહીનો તરસો અને અતિ બુદ્ધિ-
 માર હોય તો તેનો દાખલો લેવો એ શું ડહાપણ ભરેલું છે ?
 તેને પગલે લોહાએ ચાલવું એ યોગ્ય ગણાશે ? કદાપિ નહિજ.
 અથવા ખરું પૂછાવો તો તે આખા જનસમાજમાં સર્વથી
 વિશેષ ભયંકર માણસ નથી ? જનસમાજના ખેડાયેલા હૃદ-
 યમાં એવાં ઝેરી બીજ વેરાયલા હોય તો તે સંકટો ગણાં હા-
 નિકારક ફળ નહિ નીપજવશે ? એક રાજનીતિજ્ઞ તર અને
 કવિની સાથે સરખાવતાં શુરવીરતર મારી નજરમાં કંઈ બી-
 સાતમાં નથી. મારે હવે નિર્ણય કરવો તે બાકીના બે ન-
 રોમાં રહ્યો હું કબૂલ કરું છું કે મારું વક્તવ્ય રાજનીતિજ્ઞ
 પુરૂષ તરફ વિશેષ વળે છે. હું મોટા રાજનીતિવેત્તાને એવી
 નજરે જોઉં છું કે તે સર્વ પ્રજાવર્ગના વિચારમાં અને શીલસૂત્રી
 માં અગ્રણી છે, પોતાની પ્રજાને ઉત્સાહ આપી ઉદ્યમે ચ-
 ડાવવાનો માર્ગ દેખાડનાર છે, અને પ્રજાના મનોવિકાર, ઝનૂન,
 અને તેની ઇચ્છાઓનો તે મધ્યબિંદુ છે. તેથી તેજ પ્રજામં-
 ડલનો ખરોખરો યથાયોગ્ય પ્રતિનિધિ છે. પ્રિયજનો, યદ કને
 કે ઈચ્છાંડના મોટા સમર્થ રાજનીતિવેત્તાઓએ પોતાના દે-
 શને માટે શું શું કીધું છે? લડાઈનાં સંકટો અને રાજ્યકુતી
 ઉચ્ચપાથલોમાંથી પોતાના દેશને કેવી રીતે પસાર કરી દીધો
 છે, અને તે સઘળી આશ્વતો છતાં તેને કેવી ઉચ્ચ સ્થિતિએ
 આણી મૂક્યો છે ? એ ઉપરથીજ મને એમ લાગે છે કે જે
 માણસ આવાં કાર્યો કરી શકે છે, તેજ માનવ જાતિના ઉત્તમો-
 ત્તમ માનને યોગ્ય છે. ત્યારે હું તો રાજનીતિવેત્તાની તર-
 ફેણમાંજ મારું મત આપીશ.

ચોથો વક્તા—પ્રિય સબ્યજનો ! આ ત્રણ મહાપુરૂષમાં

જે જનસમુદ્ધમાં રહી તેવું તાત્કાલિક અને સર્વને દેખવામાં
 રૂચિશરૂઢ એવું શ્રેય કરનાર મહાપુરુષને આપણે જે વિશેષ
 લાલકરતી ગણીએ તો, હું તો કંઈપણ વિરૂધ્ધ ક્યાંવિના રાજ-
 નીતિવેત્તાના વિશાળ અને લગ્ય ક્ષતાપર હુંકુમ તિલક કરું.
 એક નિપુણ નૌકાશાસ્ત્રી જેમ વહાણની આસપાસનાં સવળાં
 જેખમની ખૂબ તપાસ રાખી, તેમજ પૂરતી સંભાલથી તે
 સર્વનો અડસટ્ટા કરી તેમાં થઇને પોતાના વહાણને પસાર
 દેરેછે, જે સમુદ્ધમાં વહાણની અંદરના સુકાનીની કિંમત આ-
 પણે યથાર્થ સમજીએ તો ગભ્ય ચકાવનાર આ સુકાની જન
 મંડલની કેવી સેવા બજાવે છે ? તેનો સદજ ખ્યાલ આવી શકે
 એમ છે. વળી આવા પુરુષની અગત્ય સર્વ દ્રાવના બાલુ-
 વામાં સમ્પૂર્ણ રીતે આવેછે. દેશમાં શાંતિ, સતોષ, સલાદ,
 સંપત્તિગે જે દેખાય, તે તેના સામર્થ્ય ને બાહ્યશક્તિની શક્તિ
 પુરેછે. જનસમાજને આવી મુખદ સ્થિતિએ પહોંચાડવો એ ખ-
 રેખર આવી અદ્ભુતશક્તિની અપેક્ષા રાખેછે.

પરંતુ હું ધારું છું કે આપણે આમ ઉપર ઉપરથી વિચાર ન
 કરવો જોઈએ. જ્યારે સત્ય બાણવાનીજ આપણી અપેક્ષા છે,
 તો આપણે જરા વિશેષ ઉંડા ઉતરી જોવું જોઈએ. લોકો જે
 ગુણોની હમેશાં પ્રશંસા કરે છે, તે ગુણો ખરેખર ગુણો છે.
 એવું હમેશાં નથી હોતું. શાંત રીતે માનવ પ્રાણીપર થતી અ-
 સદા, મોટી ધાંધલથી કહેલી અસદોના કરતાં ઘણી વાર વિ-
 શેષ બહુવચન નીવડે છે, અત્યંત ઉંડી નદીના પ્રવાહ ઘણીજ
 શાંત રીતે ચાલે તો માત્રમ પડે છે. માટે આગના વિષયની ઉ-
 પરની સપાટીપર જ નથી, પરંતુ હજી ઉંડા ઉતરી જોતા એવો
 વિચાર સદજ સૂરી આવે છે કે, શૌર્યવાન પુરુષ કે રાજનીતિ
 નેનાના કરતાં કવિઓ, જનસમાજની ખરેખરી અને ઉપયુક્ત
 સેવા બજાવી શકે છે. અજાણ માને એવો હેતુ નથી કે, જે
 પ્રસન્ન મેજબૂદ કે કવિ બની ગયા. માટે આજીવ તો એવો છે
 કે જે ખરા અને મહાકવિઓ છે તેજ કવિ તરીકે ગણા-

વાને યોગ્ય છે, ને તેવા કવિઓજ સત્યતા અને સુંદરતાથી ઉતરેલા આ જગતમાં તેના અવતારરૂપે-દેવરૂપે વિરાજે છે, એવા કવિઓજ માનવપ્રાણીની અંદર રહેલા ઇશ્વરી અંશ સાથે વા- તચિત ચલાવી શકે છે, એવા કવિઓજ તુચ્છ અને નીચ ઇન્દ્રિય સુખો ઉપર તિરસ્કાર કરાવે છે, ને નિર્મલ અને ઉચ્ચ સુખોનો મનુષ્યને અભિલાષી કરાવે છે. મારો અનુ-ભવ મને એમ કહેવડાવે છે કે, કવિની પદવી ઉત્તમો-ત્તમ છે. કવિઓજ અંતઃકરણ પવિત્ર કરી શકે છે, ની-તિજ્ઞાનને ઉચ્ચતર દેખાડી તેના તરફ સર્વને પ્રીતિ કરાવે છે, સાંસારિક દુઃખાની વિટંબનામાં વ્યથા પામતા પુરુષોને શાંતિનું દાન આપે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ અખંડ સુંદરતાના નિર્મલ ઝરાતું પાન કરાવી થાકેલા જીવને ઠંડોગાર કરી દે છે. વળી મર્ત્ય માનવપ્રાણીને જે ભાગ અમર છે, તેના તે ઉપદેશ છે, અને આપણને એવી શિક્ષા આપે છે કે, આ પૃથ્વીજ આપણું અ-વસાનગૃહ નથી. આવો યોધ આપણને કવિદ્વારા ન મળે તો આપણે કેવળ મૂલવત્ બની જઈએ, અને ગુંચવણ ભરેલી સાંસારિક ચિંતામાં મુકાઈ મરીએ કે કાંતો કાંઈ નીચ મનો-વૃત્તિના ગુલામ થઈ જઈએ, પરંતુ કવિઓ જ્યારે અતિ મ-હદ્ ઉચ્ચ સ્થાનની આપણને યાદ આપ્યા બાદ છે, અને તે ઇષ્ટસ્થાનની પ્રાપ્તિના આપણને સુલભ રાજ્યમાર્ગ દેખાડી આપે છે, ત્યારે આપણને દીલગીર થવાનું કંઈ પણ કારણ રહેતું નથી. આપણું મનુષ્ય પ્રાણીનું જીવન ત્રણ પ્રકારનું છે, શારીરિક, માનસિક, અને આત્મિક; અને આ ત્રણે જીવનોમાં અવિ-નાશી-અમર કેવળ આત્મિક જીવન છે. હવે શૂરવીર પુરુષ આપણા શારીરિક ભાગનો વહન કર્તા છે, ત્યારે રાજનીતિજ્ઞ પુરુષ આપણા માનસિક ભાગને દોરે છે, પરંતુ કવિ તો આપણા જીવનનો જે અમર અંશ તેના ઉપદેશક છે, આ હેતુથી મારે તો એમ માનવું થાય છે કે, કવિની પદવી ઉત્તમોત્તમ છે.

પાંચમો વક્ત્રા—જેઓ સાહેબે હાથ પોતાની જગા લીધી તે સાહેબનું ભાષણ જોઈને છટાદાર અને પ્રશંસા કરવા ભેગ છે, તેટલુંજ ખ્યાલી અને પૂરાવાની ગેરહાજરીવાળું છે, આપણા દોરના ખ્યાન કરવા મુજબ એક કવિને ગાંધવાની કચ્છ છે. પરંતુ સાહેબો ! તે પ્રમાણે તે પોતાની દરજ અદા કરે છે ? આપ સાહેબોની માફી ગાંધું કે હળુ મુઠ્ઠી તેનું કવિઓએ ખીસકૂસ કરી દેખાડ્યું નથી. એ સાહેબનું એમ માનવું છે કે સઘળા મોટા કવિઓએ દુનીયાને પાક કરી દીધી છે, નદીની સમજ વધારી દીધી છે, અને માણસના દાંતને પાક બનાવી દીધું છે. શું એવા દાદા કવિઓ નથી કે, જે બદીના શુભામ હોય ? શું એવા દાદા કવિઓ નથી કે, જોવાની દુસ્તી નાકબુલ કરતા હોય ? અને શું એવા કવિઓ નથી કે, જે ઇનશાનના દુસ્મન હોય ? શું ઓવિડ ? કે શું શેલી ? કે શું બાયરન ? શું આપણો દોસ્ત એવો દાવો કરવા માગે છે કે ઓવિડ નદીના પેગંબર હતો ? શું શેલી દાંતને પાક કરનાર શર હતો ? અને શું બાયરન આદમ જતનો બહુ કરનાર હતો ? જો કવિનો ગોઠા, ઉપરના કવિઓએ દુનીયાને ગાંધવ્યું છે, તેનું ગાંધવ્યવાનો હોય તો મારે કહેવુંજ ભેષ્ય છે કે તે ગોઠા આદમ જતનું બહુ કરનાર છે એવું નું ખીસકૂસ માનવો નથી. પાંચ વિચાર કરતાં એમ જણાઈ આવે છે કે કવિ જે માણસનું બહુ કરે છે તે માત્ર ખ્યાલી છે. આપણે તેની અસર દેખતા નથી, આપણે તેની અસર ખોળી શકતા નથી. ત્યારે આપણે એકસ રીતે એમ કેમ કહી શકીએ કે તેની વચ્ચે મોટામાં મોટી અને માણસ જતનું બહુ કરનારી છે ? મારું માનવું એમ છે કે, જે માણસનું કામ સર્વ દેશને દેખાડ આવે, તે માણસને માન આપવું વધારે હકાલનું બનેલું છે. અને તેના માણસ ગજલગાર ચત્રાવનાર, કે કીલચુર, કે સર્વેયો છે. ગજલગારીયટ કરનાર કંઈ કરે છે, અને એક વિચાર શું કરે છે, તે આપણી ન-

જર આગળ દેખાઈ આવે છે. તેઓની વચમાં ત્યારે આપણે ચુકાદો આણવો જોઈએ. હું કાંઈ પણ થોભ્યા વગર માઈ મત લડવૈયાને આપીશ. લડવૈયા એ જોડનો માયનો ધણો સારો કદાચ નહી હોય, પણ તેની અસર સર્વ ઉપર ઘણીજ અકસીર થાય છે. તે વેપાર ને સુધારાનો ફેલાવો કરે છે, રાજ્યમાં સઘળું કાયદેસર ચલાવે છે. સઘળો બદોબસ્ત અને તરખિયત અપાવે છે. તે એક બહાદુર નર છે. અને દેશના ખીજ નરોને બહાદુર બનાવે છે. તે પોતાના દેશના હકકોનો નીરડરપણે બચાવ કરે છે, અને તેજ તેની આબરૂનો પાયો નાખનાર મીસ્ત્રી છે. તવારીખ આપણને હમેશાં એમ શીખવે છે કે સર્વ દેશો લડાયક રાજ્યની છાયાનીચે હમેશાં ઘણાજ આબાદ હોય છે. રોમ તેનો પુરાવો છે, તેમજ સ્પાર્ટા, અને ઈ ગ્રાંડ. રોમને જ્યારે તેનું લશ્કર જીત મેળવનાર હતું ત્યારે તે બધાથી મુખી હતું; જ્યારે મિલિટિડિઆસ અને લિચોનીડાસ પોતાની જીતના હાથ ચલાવ્યા, ત્યારે ગ્રીસદેશ સાથી મોટો હતો; અને જ્યારે ક્રોમ્વેલના જ્વરાવર હાથમાં ઇંગ્લાંડનું લવિષ્ય હતું, ત્યારે તે પણ એક માતખર ગભ્ય થઈ પડ્યું. રાજપણી-પટ કરનારનો જોદો બેશક મોટો છે; પણ મને લડવૈયાનો જોદો એથી પણ મોટો છે એમ લાગે છે. મને પૂછવો તો હું આપણા નેશનલનો માટે ચેંધમોનેર દુરખાન કરું છું; એટલા માટે હું માઈ મત લડવૈયાની તરફેણમાં આપું છું.

છઠો વક્તા—પ્રિય મહાશયો ! આટલા બધા વક્તાએ ચુદ્ધવીરનો પક્ષ સ્વીકાર્યો છે, તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. ધારણ કે તે પુરૂષના વર્તનમાં કંઈ આકર્ષક શક્તિ છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ જોતાં વેંતજ તેમાં કંઈ મનોહરપણું દેખાય આવે છે; ખરે તે મનોહરજ છે. જનસમૂહને એકજ દરાસેલા દ્રાર્પની પ્રાપ્તિ માટે દોરાવો, એકજ દિશામાં સર્વ લિન્ન લિન્ન વૃત્તિવાળા જ-

નોના ઉદ્યોગને કામે લગાડવો, લાખે હુલ્લની જોડજ નેમ નકી કરી દેવી, વળી તે જનસમૂહને રણભૂમિમાં દોરવો અને સવળા વિપયના, સર્વ પ્રકારના લય અને છેવટે મૃત્યુની પણ સામે થઈ વિજયને પ્રાપ્ત કરવો, એ સર્વ ખરેખર જોડ મહાન અને ઉત્તમ પ્રકારનું પરાક્રમ દાખવે છે. વળી કીર્તિ, શ્રુતિ, સર્વનો વન્યવાદ, અને પ્રતિષ્ઠા સેંકડો યુદ્ધના લડનાર વીરપુરુષનેજ આવી ભેટેછે, તેનો સરંજામ, તેનો જયધ્વજ, તેનું સૈન્ય, તેનું પાનો ચડાવનાર ગજશૃંગકુ, તેનો દળદળો, શેષ અને તેના મહાયુદ્ધના બનાવો એ સર્વ યુદ્ધવીરની તરફ આપણને ખેંચે છે, અને હિંચા પ્રકારનું માન અને પ્રતિષ્ઠા તેને આપ્યા વગર આપણને ચાલતું નથી.

પરંતુ જ્યારે તે યોદ્ધાનાં વસ્ત્ર, અક્ષરો ને દળદળો વગેરેનો તેનો હાકમાક ફર કરી તેને ભેંજી છું એટલે કે પ્રકૃત તેના પોતાનાંજ ગરીબ તરફ નીકળી ભેંજી છું, ત્યારે અને એમ દેખાય છે કે મારી નજરે આવો જોડકારક દેખાય જોડાયેલ પડ્યો હોય. જે દુશળ યુદ્ધવીર પોતાના વાસનૃદમાટે, પોતાના સ્વાતંત્ર્ય માટે, અને પોતાના સ્વદેશને માટે યુધ્ધમાં લડે છે, તેને વિરે માટે કંઈ જોડવું નથી જ. નહિ ! તેને તો સર્વત્ર સુયશ મળે ! પરંતુ જેનો ધર્માત્મ સીપાઈગીરીના છે, જે કંઈ પણ પરાક્રમ દાખવવા કે કંઈ જીત મેળવવા સીપાઈ થયા છે, અને જે લડને માટે સીપાઈપદ્ધતિ બની ગયા છે અથવા જે જાણતી સીપાઈઓ થયા છે તેઓને વિષેજ સારું જોડવું છે. મેં તેને જોડકારક મતિ કરી; અને ખરેખર તે છે પણ તેવીજ. હું ત્યાં કહું છું કે મનુષ્યપ્રાણીનો તે પાત્ર છે; તે જોડે સ્વચ્છં ની, અને પાશુ વાળી ન હોવાર માનવ લ્યારો છે; તેના મહા પાત્રી કામની સમક્ષમાં ઝડૂતી માલની શ્રુતિ કવલ પણ સદરજનમાં ખાયા જાય છે, તે સ્વચ્છંમાં પોતાને રૂપલાવે છે; અને પોતાના વિરુદ્ધ પક્ષના પોતાના જન લોકોનો વળુ મરી નાખવા પણ વિચાર કરી માટે લડે છે; અને તેને માટે

નાનાપ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિયો રચેછે, તેમજ પોતાનો એ મહા ત્રાસજનક હેતુ પાર પાડવાને ધણાજ બળવાન અને નાશકારક શસ્ત્રોની સહાય લેછે; વળી સામસામે લડનારા સૈન્યોમાંથી એક, યા બીજાનો અને કદાપિ એ બન્ને પક્ષનો જ-ડમૂળથી વિધ્વંસ થઇ જાય ત્યાંસુધી તે સંતોષ પામતો નથી. આના કરતાં વિશેષ નિંદા કરવા લાયક ખૂનરેણનો હું ખ્યાલ પણ કરી શકતો નથી; અને તેજ ઉપરથી સકળ શ્રીતાજનાને હું નમ્રતાપૂર્વક પૂછુ છું કે, સામાન્ય રીતિએ સર્વ યોદ્ધાઓની આવી ખાસીયત નથી હોતી? ઇસ્લાંડનાજ શૂરવીર નરેતી નામાવળી તપાસો? હેની બાલ, સીઝર, વિજયી વિલિયમ, કોમવે, નેપોલિયન બોનાપાર્ટ, શું આ નામ માત્રજ કરતા, અપહરણ, અને હિંસતવની સાથે સમાનાર્થવાળાં નથી? અરે પ્રભુ એવો કોઈ દહાડો હવે પછી નહિ દેખાડીશ કે, અમે યોદ્ધાને પ્રજાવર્ગના ઉપકારક ગણીએ! પ્રજાવર્ગનો તે અંગારો છે, પ્રજાવર્ગનો તે કંટક છે, અને પ્રજાવર્ગને માથે એ એક ક્લંકરૂપે દેખાઇ આવેછે. પ્રિય સહયજનો! હું સત્ય કહું છું, કારણ કે લડાઈખેર યોદ્ધાના ડમાકે અહિના ધણાં માણસોને, અવળે રસ્તે દોર્યા છે. તેમજ દુનીયાનાં લાખો માણસોને અવળે માર્ગે લઇ ગએલ છે. એટલા માટે તેના ખોટા ડમાકને ઉખેડી નાખીને જોવો તે વિકાળ અને કદરૂપ છે તેવોજ તાદ્દશ તેને દેખાડી આપવાને હું ઇચ્છું છું.

ત્યારે કવિ અને રાજનીતિવેત્તાઓ વચ્ચે હું ભાગ્યેજ નિર્ણય કરી શકું; એટલા માટે હું એક નિશ્ચયપર આવવાને જરા થોભું છું. મારું વલણ કવિની તરફ દોળાય છે. પરંતુ તેના પક્ષમાં મારી પરીપૂર્ણ ખાતરી થાય એવાં પ્રમાણો હજી મારા સાંભળવામાં આવ્યાં નથી. હું તો માત્ર મારાથી અને તો જ ખોટી નામના લડાઈવાને વળગી રહીએ, તેને

હાંકી કાટવાનેજ ઉભો થયો છું, અને તેમાં હું જન પણ
કનેહમંદ થયો હોઉં તો, મને પૂર્ણ સંતોષ છે, એમ હું માનીશ.

સાતમે વક્તા—પ્રિય બાંધવો, જે ત્રણ પુરુષો વચ્ચે
આપણે નિર્ણય કરવાનો છે, તે પુન્યમાંહેના એક પુરુષની
આલયવગતને ખરા સ્વરૂપમાં દેખાડી આપવા માટે જે ગૃ-
હસ્થે હાલ ચોતાની એક લીધી તેનો ઉપકાર ગાનવો જો-
ઈએ. હવે હું ધારું કે આપણે માન જે જણામાંથી કાઢને
પસંદ કરી કાઢવો. આ પસંદગી મારા વિચાર પ્રમાણે મ-
ધ્યમંસર અને સહેલી છે, રાજનીતિવેત્તા ખરેખર વિશેષ
માનને યોગ્ય છે, એમ જણાય છે. એ બરોબર કહેવામાં
આવ્યું છે કે, તે ચોતાના દેશના વિચારોપર લકુમત ચલાવે
છે. તે ઉપરાંત લોકરિયતિને લગતા સર્વ જાહેરના બના-
વોના તે નિયામક છે, પ્રજાનો આપાર, તેના યંત્રક્રમો, તેને
શારીરિક અને માનસિક સુધારો એ સર્વને ધારણોમાં લાવી
મૂકે છે, જે બળથી ઉમરા રીતિએ રાજ્ય ચલાવે છે, તે
બળ તો શુદ્ધિબળ છે, એક લડવૈયો પચાસ લડાઈઓમાં ન
કરી શકે તે એક કલમના ઘોરથી કરવાને તે સામર્થ્યવાન
છે. તેનો આગ્રહાસ તોપની ગર્જના કરતાં વિશેષ શક્તિવાન
છે. માટે આપણું રાજનીતિવેત્તાને ચોદ્દાની સાથે સર-
ખાવતાં વિશેષ લાભકારક કાળ છે, તે તારવી કાઢવું ઘટે છે
ચોદ્દો, શારિયતનો વાલક છે, ખંદેખરા અને દર્ય સંન્યને
આગળ પસાવે છે, પરંતુ રાજસત્તાધીશ ચોતાના અદ્ય
બળથી નાણુસાના વિચારોને દોરી ચડેકે, તેઓની શુદ્ધિને
ક્યા માર્ગમાં વાળવી તે સારી રીતે તપાસે છે, સ્વાધિનતાની
લગભગ ચોતાના કાનુમાં રાખેછે, અને સમર્પવપર લખેલ
કાનુના એક સાદા બળથી લોકોના અસંતોષને દાખી દેછે.
તેનો લેખ બીજાની ખડ્ગો કરતા વિશેષ પૂર્ણતાથી વ્યવ-
હારે છે, બીજાની મોટી કરતાં તેની મજા માનુસને વિશેષ
દત્તથી જાંથી રાખેછે; ખંદેખર રાજનીતિશ પુરુષમાં એક

મહત્વ સમાયેલું છે, પ્રજ્ઞની જરૂરિયાતો જોઈ લેવાની તેને નિર્મલ અને તીક્ષ્ણ આંખો છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેને માટે ઉપાય યોજવાને વિચાર પણ બાંધે છે, અને ખૂબ જોરાવર હસ્તે તે ઉપાયોને કામે લગાડવાને મહેનત કરે છે; દ્રઢતા, સાવધાનતા, ન્યાય, વિનય, દયા, ગૌરવ, એ રાજનીતિવેત્તાના મુખ્ય ગુણો છે. તે વિના તેના ખીજા ગુણો પણ ઉચ્ચતર, ઇશ્વરી અને સર્વને માન આપવા યોગ્ય છે, હું પણ તે ગુણોને પૂજ્ય ગણું છું, અને તેટલા માટે મારું મત રાજનીતિવેત્તાની તરફેણમાં આપું છું.

વક્તા આઠમો.—પ્રિય શ્રીતાજનો, જે ગૃહસ્થ આવા કઠિણ વિષય ઉપર ઘણીજ બહાદૂરીથી અને દૃઢતાથી બોલ્યા, તેનું બોલવું એટલું તો ખ્યાલી અને ડમાકવાળું હતું કે, જે ડમાક તેને છાજતો નહિ હતો. તે ડમાક માત્ર અવિચારીપણાનો (હું એમ નથી કહેતો કે મૂર્ખાઈના) હતો; આ ગૃહસ્થનું એમ બોલવું થયું કે કવિયોએ જોકે માણસનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું જોઈએ, તેના આત્માને પવિત્ર બનાવવો જોઈએ, તથાપિ તેમ કરવામાં તેઓ ઘણું ખર્ચ વારંવાર નિષ્ફળ નીવડે છે, અને તેટલા માટે તેઓ આપણા માનનો ખ્યાલી અને ખીન પુરવાનો દાવો કરે છે. આપણા ડમાકી અને અવિચારી મિત્રે આપણને જણાવ્યું કે, શું કવિયો વિષયી નથી ? શું તેઓ નાસ્તિક નથી ? અને શું કવિયો લોકનું ભુરું કરનારા નથી ? અલખત ઘણાજ છે; ત્યારે મારે તેના બદલામાં પૂછવું ન જોઈએ કે દેશમાં હેવાનીયત ભરેલા લડવૈયા નથી હોતા શું ? મટ રાજસત્તાધીશો નથી હોતા શું ? પ્રિય બાંધવો, આ ગૃહસ્થે નમુના તરીકે કુકવિને ખરા કવિ તરીકે ગણ્યા છે અને તેથી પોતાના નિર્ણયમાં તેને અનિવાર્ય ભૂલ ખાવી પડી છે, મારી સમજ પ્રમાણે આપણે જે નિર્ણય કર-

૧ ન મટાડી શકાય એવી.

વાનો છે, તે એક મહાયોદ્ધા, બુદ્ધિવાન રાજનીતિજ્ઞ.
અને ખરો કવિ વિષેનો છે, નહિ કે તેઓમાંના કાંઈ અ-
રાધ દાખલાનો.

આ ઘોરણે વિચાર કરતાં, પ્રિય સભ્યજનો, ખીજા જે મ-
હાપુરુષો સાથે સરખામણી કરતાં જનસમાજની જે કવિઓ
વંખાણુવા યોગ્ય સેવા બજાવી છે, તે ધણીજ ઉત્તમ છે. માટે
તેની તરફેણમાં હું મારી સાક્ષી બેઠક આપવાને આગળ
પડીશ. મારી નજરમાં પેહેલા બંને કરતાં તે વધારે મોટો મા-
લૂમ પડે છે. તે આત્મા નામના પ્રદેશ પર રાજ્ય ચલાવે છે
અને આત્મા જટલો શરીર અને મગજથી મોટો છે, તેટલોજ
એક કવિ, લડવૈયા અને રાજનીતિજ્ઞાથી મોટો છે. શૂરવીરનન
પોતાના સૈન્યના ધારા લોહીથી લખે છે, રાજનીતિજ્ઞ નાશવંત
ચર્મપત્ર પર પોતાના ધારા ઘડ્યા કલમ ચલાવે છે, અને
કવિઓ માણસના સર્વવ્યાપક હૃદયચૈતન્ય પર પોતાના
વાક્યરત્નો આલેખે છે.^૧ જ્યાંસુધી મનુષ્યના હૃદયચૈતન્ય
અસ્તિત્વ છે, ત્યાં સુધી કવિઓનાં વાક્યરત્નો કદાપિ
નાશ પામશે નહિ, કારણ કે, તે પ્રીતિ ને સુંદરતાનાં વાક્ય-
રત્નો છે, પ્રીતિ અને સુંદરતા શાશ્વતજ છે. શૂરવી-
રનરના ધારાઓ તેની પોતાની સાથે નાશ પામશે, તેમજ
તે સૈન્યનો તે ઉપરી છે, તે વિખરાઈ જશે, તે પોતે પણ
આલ્યો જશે અને વખત જતાં વિસ્મૃતિના અંધકારમાં ડુબી
મરશે. રાજનીતિજ્ઞના કાયદાનો તેના ચર્મપત્રસાથે નાશ
થશે; અને એક જલનરગપર ખીજા ચડી જાયછે અને
પેહેલાનો લોપ થાયછે, તેમ નવા કાયદાઓ જુનાને હાંકી કા-
ઢશે; પરંતુ કવિનાં કાવ્યરત્નો અવિનાશી રહેશે, તેણે દેખા-
ડેલા નિયમો સર્વ સમયમાં કામે લાગશે અને જ્યાં સુધી વ-
ખનનું અસ્તિત્વ છે, ત્યાં સુધી તે નિયમો તો મહેવાનાજ,

મહાન શિકંદરનાં પરાક્રમે જતાં રહ્યાં; તેને પગલે હવે કાણ
આલશે ? સોલનના^૧ ધારાઓ લય પામ્યા, તેના ધારા-પ્ર-
માણે હવે કાણ વર્તશે ? પરંતુ હોમર કે વાલ્મિકિ જાણે ગંધ
કાલનોજ અંધકાર હોય તેમ આપણી સમક્ષ ભરયુવાનીના
પૂર દમામમાં આવી ઉભા રહેછે, અને જ્યારે મહાન શિકંદર
તેમજ સોલનનાં નામ પણ મનુષ્યની સ્મૃતિમાંથી ભૂસાઈ જવા
આવ્યાં છે, ત્યારે કવિ તો તેવાને તેવાજ તમારી સમક્ષમાં
પોતાનું સ્વરૂપ દર્શન દાખવી રહ્યા છે.

વક્તા નવમો.—પ્રિય સભાસદો ! જે નરો વિષે આપણે
વિચાર આંધવાનો છે, તેના ઉત્તમોત્તમ નમુના લઈ આપણે
એક નિર્ણય પર આવવું એવું બતાવી આપવા માટે હું છેલ્લા
ભાષણકારનો ઉપકારી થયો છું, અને એથી અહીં બિરાજેલા
કેટલાએક ભાષણકારોએ વખોડેલા નરની તરફેણમાં એક-જે
શબ્દ બોલવાને મને હિંમત આવેછે; તે નર બીજા કાંઈ નહિ,
પણ શૂરવીરનર છે. જે વક્તાઓએ શૂરવીરનરને આટલો
ઝાંઝો પાડી નાંખ્યો છે, તે પુરૂષોએ આપણા, રામને
આપણા અન્નુનને, આપણા પૃથુરાજને, સીમને અને
આપણા શીવાજીને ખરેખર પોતાની સ્મૃતિમાંથી હાંકી
કાઢ્યા છે. પરંતુ યદ્યપિ ઇતિહાસને વિસારી મુકવાને તેઓએ
પસંદ કર્યું છે, તથાપિ એક શૂરવીરનરનો ખ્યાલ કરવો
એ શું કઠિન હતું ? તેઓએ તેવા એક ગૃહસ્થનું પણ
યથાસ્થિત સ્વરૂપ દેખાડ્યું નથી. મનુષ્યહત્યારા ! જંગલીઓ !!
લૂટારાઓ !!! અરે શું શૂરવીરનરો હમેશાં આવાજ હોયછે ?
શું આપણા સ્મરણમાં એવો કાંઈ શૂરવીરનર નથી કે જે
સદ્ગુણી, દયાશીલ, અને નિર્દોષ હોય ? શીવાજી ખરેખર
એવો હતો કે સ્વપ્ન હતું ? અહિં બિરાજેલા ગૃહસ્થોમાંથી
કાંઈએ જગદેવ પરમાર વિષે વાંચ્યું છે કે, તે મારી પો-

તાની કલ્પનાએજ શોધી કાઢેલું એક ખ્યાલી નામ છે ? રામ, અનુન એ એક વખતે પૃથ્વીપર હતા કે તેઓ માત્ર જુ-
સાની દાંડીથી દુખાએલા મારા મગજમાંથી નીકળી પડેલાં
ખોટાં ખાવલાં છે ?

શૂરવીર પુરૂષને ખરેખર, પ્રિય સમ્યજનો, વ્યાજખી
ઇનસાફ મળ્યો નથી, ધારો કે કોઇ રાજા પોતાની સાથે
આપણાં દેશના શાંતિ ભરેલા ઈનારાપર લાખો માણસો લઇ
ઉતરી આવે, ધારો કે તે લાખો માણસોમાંના પ્રત્યેકની સાથે
દશ દશ બેડીયો હોય, તે આપણામાંના પ્રત્યેકને પકડી પક-
ડીને બેડી પેરાવી આપણુ દરેકને ગુલામ બનાવી પોતાની સાથે લઇ
જાય, ત્યારે સર્વ પ્રજાવર્ગનાં હૃદય કેવાં લયભીત થઇ જાય છે ?
અને ધાર્તીમાને ધાર્તીમાં કેવાં ગાંડા જેવા બની જાય છે ? તેનો
જશ ખ્યાલ તો કરો. ધારો કે આપણો વ્યાપાર એવી વખતે
ખંધ પડ્યો, પરદેશથી આવતો આપણો માત્ર અટકાવાયો,
અને આપણને મારી નાખવાની ધાર્તીયો અપાઇ, આવી
વેળા સઘળાં માણસોનાં હૃદયો સર્વત્ર ધાર્તીથી હેબક ખાઈ
જશે કે નહિ ?

વળી તમે એમપણુ ધારો કે આવી અડાકડીની વેળા લો-
કના ટોળામાંથી એકજ ફક્ત બહાદુર શૂરવીર પુરૂષ નીકળી
આવે, અને તે લોકોના હૃદયમાં શૌર્ય ફેલાવતો જાય, તેઓની
નસે નસોમાં સ્વદેશભિમાનનું ઝનુન પરાવતો જાય, અને તે
ઓનું હસ્તક્રાધવૃ ઉત્સાહવાન કરતો જાય, તેમજ તેમાંથી તે
પૂર આવેશવાળાં સૈન્યો બનાવતો ચાલે, તેમને ઉચ્ચ અને
અણુદઢ દઢતા આપતો જાય, નીપરતાથી રણક્ષેત્રમાં ધસી
જવાને તેઓને દોરતો જાય, અને છેવટે જ્યાંમુઘી આપ-
ણને ગુલામ બનાવનાર આપણો શત્રુ આપણને આવીન ન-

થાય અથવા તો રણભૂમિથી પલાયન થઇ જાય ત્યાંસુધી, તેની સાંમે પોતાનાં લોકોના બળ અને પરાક્રમ અજમાવવા ઉશ્કેરતો ચાલે તો, ખરેખર આપણે વિજય પામીએ. આ ટલા વિચાર સાંભળ્યા પછી પણ તમેએ જે આજ રાત્રે શૂરવીર નર વિષે વિચાર બાંધ્યા છે, તેના કરતાં કંઈ તેના વિષે ઉંચો વિચાર ન બાંધી શકો તો હું પણ તેના બચાવ કરવાનું હવેથી છોડી દેશ.

વક્તા દશમો.—પ્રિય બાંધવો, જે ગૃહસ્થે હમણાં આપણી સમક્ષ ભાષણ કર્યું, તે ગૃહસ્થ એક શૂરવીરની શી કિમત છે, અને તે સ્વદેશની કેવી સેવા બજાવે છે, તેનું તેણે ઘણુંજ છટાદાર રીતે વર્ણન કર્યું છે, પરંતુ તેણે આજના વિપયના બીજા બે પુરૂષોની સાથે તેની કાંઈ સરખામણી કરી નથી, તેથી આજના વિપયના ખરા પરિણામ બિપર આપણને લાવી મૂકવાને તેનું પ્રયત્ન નિષ્ફળ નિવડ્યું છે. હવે જે જે અત્યાર સુધીમાં ભાષણો થયાં તે મેં બધાં લક્ષપૂર્વક સાંભળ્યાં, અને તેથી એવા અનુમાન બિપર આવ્યા વગર ચાલતું નથી કે, આપણો મતતો ખરેખર કવિના તરફેણમાંજ આપવો જોઈએ, કારણ કે કવિ એકી વખતે રાજનીતિ-વેત્તાનું અને શૂરવીર નરનું પણ કામ કરી શકે; રાજ-ચક્ર શાનું અનેકું છે? શરીરનું નહિ, તેમજ વિચારોનું નહિ, પણ તેના નગરવાસી જનોના સ્વતંત્ર આત્માઓનું અનેકું છે. કવિઓનું કામ આપણા આત્માને સુમાર્ગે દોરવવાના નિયમો દાખવવાનું છે, અને તે કામ તે ઘણુંજ ઉમદા રીતે બજાવે છે. એવો કયો ચર્મપટ છે કે જેમાં એવો કોઈ પણ કાયદો દેખાડવામાં આવ્યા હોય કે જેવો દયાનો ઉપદેશ કરતાં શેકસપિઅરે દેખાડ્યો છે.

“The quality of Mercy is not restrained,
it droppeth like the gentle dew from Heaven

Upon the place beneath;—it is twice bless'd,—
It blesseth him that gives, and him that takes,
'Tis mightiest in mightest it becomes
The throned monarch better than his crown.”¹

એવો ચર્મપટ દાખવો કે જે આવો કાયદો દેખાડે, એટલે
હું, જે રાજદ્વારીએ એવો કાયદો ઘડી કાઢ્યો હોય તેને
સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરું એટલુંજ નહિ, પણ તેની પ્રાર્થના કરું.
એક અર્વાચિન છટાદાર લેખક યથાર્થ કહે છે કે,

સાખી.—“પ્રથમ હોસ પછી ઉદય થતે, જુગતીસાથે જ્યાં ચાલે,
સાહસ વધતાં જાય નિરંતર, ત્યાં જન સુખમાં મહાલે.
હોંશે હોંશે રે—જીતવા હામ ભીડોજી હોંશે,, હોંશે, હોંશે રે”

અને વળી એક ખીજે ગ્રંથકાર ખરોખર કહે છે કે, કવિએ
જગતમાં અનંગીકૃત ધારાશસ્ત્રીઓ છે.

વળી તેજ પ્રમાણે કવિએને લડવૈયા પણ કહી શકાય,
મહા કવિ શેકસપીઅરની કલમમાંથી નીકળેલા પાંચમા હેત્રિ
વિષેના વીરરસ કાવ્યોની તાનના સરખાં તાનથી પોતાના સ-
નિકર્ણ કયા વીરપુરુષે રણભેટમાં કદાપિ દોર્યાં છે? અથવા
સુધારા વિષેના કવિ નર્મદના વીરરસ કાવ્યના સરખી કવિતાના
જેસથી પોતાના દેશીઓને વિશેષ જોસભેર રણભૂમિમાં
કાણે ધસાવ્યાં હોય?

“સદુ સંજો જીતવા જંગ, ખુગતો વાગે;

યા હામ કરીને પડા, દતે છે આગે. ૨૬

૧ ભાવાર્થ—દ્યાધર્મના કાષ્ઠી નિરોધ થતો નથી. તે સ્વ-
ર્ગમાંથી આ પૃથ્વીપર સુંદર તુષારખિંદુની પેઠે ઝરી રહેલા છે. તે
ઉભયને સુખકારી છે.—દ્યાવાત્તને અને દ્યાપાત્તને આનંદ કર્તા છે.
સર્વ ભવ્ય ગુણોમાં પણ તે સર્વોપરી છે. તે સુકુટધારી રાજાના સુકુટ
કરનાં ઉચ્ચતર રાજ્યાસનપર વિગળનાર રાજધિરાજ છે.

કેટલાંક કરમો વિષે, ઢીલ નવ ચાલે ;
 શકાં લય તો બહુ રોજ, હામને ખાલે;
 હજી સમય નથી આવીયો, કહી દીન ગાળે;
 જન બહાનું કરે નવસરે, અર્થ કો કાળે;
 અંપલાવવાથી સીદ્ધી ભેઈ બળ લાગે;
 યા હોમ કરીને પડો, ફતે છે આગે ॥ ૧ ॥ સહુ ૦
 સાહસે કર્યો પરજીએ, પુરો અર્જુનને;
 તે પરશુરામ પરસીધ, રહ્યો નીજ વચને;
 સાહસે ધંદ્રજીત શુર, હણ્યો લક્ષ્મણે;
 સાહસે વીર વિક્રમ, જગત સહુ ભણે;
 થઈ ગઈ જગમાં મદ, હક્ક નીજ માંગે;
 યા હોમ કરીને પડો, ફતે છે આગે ॥ ૨ ॥ સહુ ૦
 સાહસે કોલબંધ ગયો, નવી દુનીયામાં;
 સાહસે નેપોલ્યન લિડ્યો, યૂરોપ આખામાં;
 સાહસે લ્યુથર તે થયો, પોપની સામાં;
 સાહસે દેવું રકોટે રે, વાલ્યું ભેતામાં;
 સાહસે શીંકદર નામ, અમર સહુ જાગે;
 યા હોમ કરીને પડો, ફતે છે આગે ॥ ૩ ॥ સહુ ૦
 સાહસે જાતીના બંધ, કાપી ઝટ નાખ્યો;
 સાહસે જાઓ પરદેશ, બહીક નવ રાખ્યો,
 સાહસે કરો વેપાર, જમે બહુ લાખ્યો;
 સાહસે તણ પાખંડ, બ્રહ્મ રસ ચાખ્યો;
 સાહસે નર્મદા દેશ, દુઃખ સહુ ભાગે,
 યા હોમ કરીને પડો, ફતે છે આગે ॥ ૪ ॥ સહુ ૦

કાને એવું નહિ લાગશે કે જેના હૃદયમાંથી આવા વિચાર
 નીકળી આવ્યા તે હૃદય શૂરવીરનરનું ન હોય ? કાને એવું

નહિ લાગી આવશે કે જ્યારે તેના હૃદયમાં સૌર્યનાં ગાન સૂરી
આવી તેના પ્રવાહ આવી રીતે ચાલી રહે છે તે સ્વતંત્રતા
માટે જ્યાં સુધી પોતાની નાડીમાં લોહી છે ત્યાં સુધી નહિ
લડી શકે ?

ખીજી રીતે વિચાર કરતાં (જે રીતિ બંધા કરતાં વિશેષ
શ્રેષ્ઠ છે તે રીતિએ જોતાં પણ) કવિ એક લડવૈયો છે. તે સર્વ
મનુષ્ય જાતનો મહાશત્રુ જે “ દુરાચાર ” તેની સામે હુમેશાં
લડયા કરે છે, ગમે તે વેશ લઈ દુરાચાર આગ્યો હોય તેની તે દ-
રકાર કરતો નથી. અસત્ય, બળાત્કાર, ઉપદ્રવ, બહેમ, દંભ,
સ્વાર્થપરાયણતા ઇત્યાદિ સર્વ ઉપર તેની હિંમતભરે ચડાઈ ચૂકી
કરે છે. તેનું જીવનજ જગતમાંથી અધર્મને હાંકી કાઢવાનું છે.
પૃથ્વીપર સદાચારનું રાજ્ય ચલાવવું એજ એના અવિચિત્ર પ્ર-
યત્ન છે, અને તે એવા ઉત્સાહથી બળવે છે કે, તેની પાસે
એક લડવૈયાનો ઉત્સાહ કશા ખીસાતમાં નથી. તે ગોકને-
સહન કરતો, મૃત્યુનો તિરસ્કાર કરતો, પોતાના કવિતારૂપી
બુઝો લઈ યુધ્ધમાં ચલાવ્યાં કરે છે, ખરે કવિઓજ લડવૈયા છે.
મને અજાણ્ય ખી લાગે છે કે કોઈપણ વક્તાને એમ નહિ સૂઝતું
કે, રાજનીતિવેત્તા અને શૂરવીરનરો પોતે પણ કવિઓ-
નીજ શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારે છે, રાજદ્વારીનર સામાટે રંજ એવું છે
કે કવિઓ તેનાં કૃત્યોનાં વખાણ કરે. યુદ્ધવીર સામાટે લડે છે,

ભાટ ચારણો તેના વિજયના સુવશ ગાય. શૂરવીરો તેમજ
રાજદ્વારીઓ પોતાના કરતાં કવિઓને ઉત્તમ ગણે એ શું
તેઓનો રૂપદ સ્વિકાર ન થયો કે કવિઓ શ્રેષ્ઠ છે ? આટલું
ગોલી હું માઁ બોલવું પૂર્ણ કરીશ.

પ્રશ્ન—[ઉત્તરમાં] પ્રિય મહાશયો, હવે મને કંઈ પણ
શંકા રહી નથી, જે પૂર્ણ અને સમર્થ વાદ આપણે સાંભળ્યો
તે વાદથી મારી નિશંક ખાતરી થઈ છે. કે, જે ત્રણ મહાપુ-

રૂપોને આપની સમક્ષ મેં રજી કર્યા હતા, - તે ત્રણે પુરૂષો-
માંથી સર્વથી વિશેષ પ્રતિષ્ઠાવાનું, સર્વથી વિશેષ ગુણવાનું અને
સર્વથી વિશેષ યોગ્યતાવાનું તો કવિજ છે. જેમ અવિનાશી
વસ્તુ - નાશવંત વસ્તુથી હમેશાં ચડેછે; તેમ લડવૈયાથી કવિ
ચડેછે; જેટલો સદાચાર માનસિક ડહાપણ કરતાં ચડેછે
તેટલો રાજદ્વારીનર કરતાં કવિ ચડેછે. લડવૈયાએ કરેલાં ભ-
લાનું વલણ ભુંડા તરફ હમેશાં હોયછે; અને ઘણુંખરું તેના
ભલાં કામમાંથી ખરાખીજ ઉત્પન્ન થાયછે. જે કંઈ રાજદ્વારી
પુરૂષ કરેછે, તે અસ્થાયી અને ક્ષણિક છે. પરંતુ જે કંઈ કવિ
કરેછે; તે ચિરસ્થાયી છે. કીર્તિની કામના શૂરવીરને ઉશ્કરે છે,
એટલે તેનાં રૂડાં કૃત્યોની ઉત્પત્તિ સ્વાર્થીપણામાં ઘણી ખરી
આવી રહેછે. રાજનીતિવેત્તા માત્ર વખતને માન આપવા-
નેજ સદાચારનું અવલંબન કરેછે, અને તે પણ તેને આપમ-
તલખીઆ દેખાડી આપેછે, પરંતુ કવિ સત્યની સ્તુતિ સત્યને
માટેજ કરેછે. એટલુંજ નહિ પરંતુ પરમાર્થપણામાં જ્યાંસુધી
સ્ત્રોતમાખણું નથી કરતો ત્યાંસુધી - તે ખરેખરો કવિજ નથી
કહેવાતો.

તથાપિ મને ભય લાગેછે કે, રાજે આ બધું કાલ્પનિક ગ-
ણવામાં આવે; એટલા માટે એક ક્ષણભર એ વિષયને અ-
નુભવની આંખે આપણે તપાસીએ. હું હવે ઈગ્લાંડના ઇતિ-
હાસમાંથી સર્વથી શ્રેષ્ઠ શૂરવીર પુરૂષ, સર્વથી શ્રેષ્ઠ ફિલસૂફ
અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ કવિને ચુંટી કાઢીશ. હું કોમ્બેલને આ-
પણો વીર પુરૂષ લેખીશ; બેકનને આપણો રાજદ્વારી ગ-
ણીશ અને રોકસપિઅરને આપણો કવિ માનીશ. તેઓ સ-
મકાલિન્ હતા માટે તેઓની પરસ્પર સરખામણીમાં આ દ-
ષ્ટાંતિક જનો ઉપયોગી થઈ પડશે.

ત્યારે કોમ્બેલે પોતાના દેશને માટે શું કર્યું ? નિઃશંક તેણે

રાજ્યને સર્વોપરીપણાના શીખરપર ચડાવ્યું; પોતાના દેશના શત્રુઓને હરાવ્યા; રાજ્યની સામે થનારાના અતઃકરણમાં ત્રાસ બિચારી દીધા; પેહેલાં વેહેલાં સમુદ્રોનાં રાજ્યો પોતાના દેશને તેણે ખરેખર અપાવ્યા કે જે રાજ્યોથી ઇંગ્લાંડ જે આજે શ્રેષ્ઠતાએ પહોંચ્યું તે શ્રેષ્ઠતાને અદ્યપિ પણ આખી દુનિયામાં તેજ ધારણ કરી રહ્યું છે; પરંતુ આપણે જરા આગળ વધી જોઈએ તો તેની જીલમગાર કારકીદી પૂરી થતાંજ આપણે શું જોઈએ છીએ? જે હમેશાં લડાઈની વખવખમાંથી ફળ નીપજે છે તે, વિપત્તિપણું, અધર્મીપણું, અને અનીતિનું ગુલામીપણું જે કોમ્બેલે લોહાને કચરી નાખ્યા ન હોત, તો બીજા ચાર્લસે અનીતિમાન ન કર્યા હોત, વિજયીઓથી હમેશાં એમજ બને છે. હું આપણા પોતાના ઇતિહાસમાંથી એના જ્યાં બીજા દાખલા તમને આપું અને વિશેષ જોઈએ તો ક્રોન્સ અને બીજા દેશના ઇતિહાસમાંથી પણ તમને ટાંકી દેખાડું. જ્યાં જ્યાં લડવૈયાની લોહપાણિનું પગલાં ધાયછે, ત્યાં ત્યાં એવા તુચ્છ અને રોગીષ્ટ છોડા ઉગી નીકળેછે કે, આસપાસના સવળાં વાતાવરણને તે ઝેરી કરી નાખેછે. અને તેમાંથી દ્રીઢતાનાં અને અપરાધોનાં ફલો વિકસિત થાયછે. આટલુંજ આપણા બહાદુર લડવૈયાને માટે કહેવું બસ થશે.

હવે આપણા રાજનીતિવેત્તાને માટે શું કહેવું? હું કશુંક કહું કે, ઇંગ્લાંડના ઇતિહાસમાં સર્વથી કુશાત્ર બુદ્ધિવાળું મન લોર્ડ પેકનહુનું હતું. અને તેની શીઘ્રચુરી [જે યથાર્થ અભ્યાસ કરવામાં આવે અર્થાત્ તે સમજાય તો] ઉંચી, સરસ, અને ઉપયોગી છે. પરંતુ તે આપણને માટે શું મૂકી ગયો છે? જે દુઃખનયક દૃષ્ટાંત તેની પોતાની ખરાબ

આલતું તેણે લોકોમાં બેસાડ્યું છે, તે વિષે કંઈ પણ કહેવાની હવે જરૂર રહી નથી. તેના ગ્રંથોની અસરે જે અશ્રદ્ધાળુ નહિ તો કદાચ અધિકારમાં, તેમાં નહિ તો, સંશયમાં તો, આખા યુરોપને નાખી નથી દીધો? હું મનુ અશ્રદ્ધાવિહિનત્વ, ગયા સૈકાની નાસ્તિક શીલસૂચી અને વર્તમાન કાળનો અધમ, નિંદ્ય, અને અમુક સંખ્યાને ઉપયુક્ત એવો જ નહિતવાદ? એ તેનાજ પુસ્તકના પ્રભાવે પશ્ચિમમાં નીકળી આયાં છે.

આ દોષ હું એકન ઉપર મુકતો નથી, તેમ નથી મુકતો તેની શીલસૂચી પર; હું તો એવું પુરવાર કરવાને એ દ્રષ્ટાંત આપું છું કે, એકલું માનસિક શિક્ષણ વ્યર્થ અને નિરૂપયોગી છે, અને વખતે હાનિકારક પણ છે, કારણ કે તે માનસિક જ્ઞાન હૃદયને કંઈ પણ બોધ આપ્યા વિના, મનને માત્ર ભરી મૂકે છે, અને માણસને સદાચારી બનાવવાને બદલે માત્ર ડહોળા બનાવે બનાવી દે છે.

પરંતુ શેક્સપિયરે, પોતાના દેશને માટે જે ક્યું છે, અને હજી જે થતું જાય છે, તેના વિશાળ લાભનો કાણુ અડસટો કરી શકે એમ છે? તેની મહાવીર્યવતિ સ્વદેશભક્તિ, તેની નિર્ભય ઉદારતા, તેનું ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન, તેનો નિરામયર નીતિમાર્ગ. તેની માનવ માત્ર પર અનુકંપા, તેની આ ભુવન કરતાં ઉચ્ચ-તર, અને શ્રેષ્ઠતર ભુવન વિશે સ્લાધ્ય અતિકાંક્ષા, ઇત્યાદિ એ કવિના અનેક ગુણોનો પ્રભાવ પરિપૂર્ણ કાણુ દાખવી શકશે?

શૂરવીરનર આજ્ઞાબળે, કે અધિકારબળે માણસ માણસમાં સંબંધ રખાવશે. રાજદ્વારીપુરૂષ અન્યોન્યાત્રય અને આત્મહિતના ધોરણે માણસ માણસનો સંબંધ દેખાડશે, પરંતુ કવિ તો અનુકંપા અને બંધુત્વના પવિત્ર ગાંઠથી માણસ માણસને ભેડી નાખશે, જે ગાંઠ યા સંબંધનું કદિ પણ સત્તા

કે સૈન્ય છેલ્લ કરી શકશે નહિ, હવે આ ત્રણ નરોને એ-
ટલે શૂરવીર કોમ્બેલને, રાજનીતિવેત્તા બેકનને, અને
કવિરાજ શેક્સપિઅરને, એક લાઇનમાં ઉભા રાખો; અને
જે પ્રશ્ન તમારી સમક્ષમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો, તેનું શું
ઉત્તર આપવું તે શોધી કાઢો. હવે તમારે કામડાળ ચવાતું
કંઈ પ્રયોજન-નથી; કારણ કે તમારા સંશયનો હવે તદ્દન વિ-
ધ્વંસ થઇ ગયો છે. હવે જ્યારે તમે જુઓ છો કે, ચોદ્ધાઓ
અને રાજદ્વારી પુરૂષો આજે જન્મ લે છે; અને કાલે આ
જગતમાંથી વિદાય થાય છે, ત્યારે પણ કવિઓ માણસના
હૃદયપટ પર પોતાની કીર્તિ એટલી બધી ઉડી કાતરી રાખે છે
કે, વખતે પોતે પોતાનો સ્મશાનભૂમિમાં વાસ કરે અને તેની
સાથે મનુષ્ય હૃદય પણ રખે સદૈવ નાશ પામે તોપણ ક-
વિનો સુખશ તો અખંડ અને તેજસ્વી હોઇ નિરંતર ઝળકીજ
રહેશે, એમ મારી તો પરિપૂર્ણ ખાતરી થઇ છે અને તમારી
સર્વની પણ હવે એમજ ખાતરી થઇ છે એમ આપ સર્વની
મુખમુદા ઉપરથી જણાય છે, માટે કવિની તરફેણમાં હાથ
ઉંચા કરી આપણે તેને ધન્યવાદ આપવો જોઇએ.

પરમ જ્યોત્ષ્ણ પંચવિંશતી—શ્રી યજ્ઞોવિજયજી ઉપાધ્યાય
વિરચિત—પ્રથમ—દ્વિતીયે અધ્યાત્મ—ઉપનિષદ્ રૂપે આ પુસ્તક
અભિપ્રાય અર્થે મન્યું, વાંચ્યું, વિચાર્યું, અતિ આનંદ થયો.
અધ્યાત્મ રસિક પુરૂષોને આ પુસ્તક અપૂર્વ લાભકર્તા છે. પડિત
લાલનનું વિવેચન ઉપાધ્યાયજી મહારાજની મૂલ દૃતિને રાણગારવા
એક ઉમદાહીરા માણેક જડિત આભરણુની ગરજ સારે છે. આ પુસ્તક
દરેક વ્યક્તિને વાંચવા લલામણુ છે. એમ મુનિશ્રી રત્નચંદ્રજી લખે છે.

મૂલ્ય ૦-૮-૦

લખો--

મેસર્સ મેઘજી હીરજી

પાપટુની ન. ૫૬૬ મુંબઈ.

વિષય. ૨ જો.

સ્ત્રી પુરૂષની બુદ્ધિ સમાન છે, કિંવા નહિ?

પ્રવેશક.—સુત અધ્યક્ષ સાહેબ, અને પ્રિય બાંધવો, પ્રમુખ સાહેબ તરફથી પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નની વ્યાખ્યા કરવાને ઉભો થતાં, પ્રથમ મારે તમોને જણાવ્યા વિના ચાલતું નથી કે, મારા વિચાર ગમે તેવા હોય તથાપિ આપ સર્વ બાંધવોની ક્ષમાની મને બહુજ જરૂર પડશે. આ વાદવિવાદમાં જે ભાગ મારે બળવવાનો ધરાદો છે, તેને માટે મારા ઉપર એટલી નિંદા અને તિરસ્કારની વૃદ્ધિ થશે કે, કંઈ મળ્યા નહિ. કારણ કે અત્રે બીરાજેલા મારા મિત્રોમાંના કેટલાએક સ્ત્રીઓની પ્રશંસા કરનારા અને સ્ત્રીઓને બેતાંજ તેનું બેહદ સન્માન કરનારા છે, એ વાતનો મને પક્ષે અતુલવ થયો છે. અને તેથી તેઓની તેવી વૃદ્ધિના ભારમાં મારે દબાઈ મરવું પડશે એવી મને ખાતરી છે, તથાપિ હું માનના કરતાં સત્યને વધારે પસંદ કરું છું, અને જે મને ખરું લાગે, તેનો પક્ષ કરતાં એક, બે, કે ચાર ઘા પડે તેની હું કંઈ પણ દરકાર કરતો નથી. તેમજ તેમ કરતાં જે જે મારાપર આક્ષેપ થશે તેને હું નિર્ભયપણે શરણ થઈશ, બેલાશક મારો વિચાર એમ જાહેર કરીશ કે, અત્યારસૂધી જે કંઈ મેં વાંચ્યું છે, સાંભળ્યું છે, અને જોયું છે, તે ઉપરથી મને એમ માનવાને સમ્પૂર્ણ કારણ છે કે, સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોનું માનસિકબળ એક સરખું નથીજ. સામટી રિતિએ વિચાર કરતાં એમ સહજ માલમ પડી આવે છે કે, પુરૂષોની બુદ્ધિ સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ કરતાં ચડે છે, હા! હું કબુલ કરું છું કે, એ નિયમ સર્વથેવ ખરો છે એમ નથી. એને પણ અપવાદ છે, જેમ દુનિયાનાં સઘળાં

નિયમોને હોયછે તેમ. આપ આખા વિશ્વનાં ઐતિહાસિક વૃ-
ત્તાંત તરફ નજર કરશો તો, આપને તેમાંથી સહજ મળી
આવશે કે, કેટલીક સ્ત્રીઓ પુરુષો કરતાં ઘણી આગળ વધી-
ગયેલી જણાશે. છતાં ઉત્તમોત્તમ સ્ત્રીજાતિનાં નમુનાના
કરતાં ઉત્તમોત્તમ પુરુષોના નમુના સરસ થશે; એટલુંજ નહિ
પરંતુ શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓની સંખ્યા કરતાં શ્રેષ્ઠ પુરુષોની સંખ્યા કેટ-
લીએ વધી જશે,

. જ્યાં જ્યાં તમે જશો ત્યાં ત્યાં આ વાતની ખાત્રી થતી
જશે. પ્રથમ તો જુઓ તમારા ઇતિહાસમાં કયો વર્ગ તેમાં
વિશેષ ઝળકી નીકળ્યો છે? સ્ત્રીવર્ગ કે પુરુષ વર્ગ? રાજ્યકર્તા
તરફ નજર કરો કે, તેમાં શું કાંઈ સ્ત્રીઓ નેપોલીયન
અને સ્ત્રીઓ નાદીર મળી આવશે? કે સ્ત્રીશિકંદર સ્ત્રી-
અકબર હાથ લાગશે? હવે જુઓ આપણા ધર્મશાસ્ત્રકારો
કઈ સ્ત્રીઓને આપણે મનુ અને યાજ્ઞવલ્ક્યની સાથે સર-
ખાવી શકીએ? વળી જુઓ કે સ્ત્રીઓમાં તત્વવેત્તાઓ થઈ
છેજ કયાં? કયાં છે તેઓના કણાદ, અને કયાં છે તેઓના
ગૌતમ, કે કયાં છે તેઓના ભાષકરાચાર્ય? વળી સાહિત્ય
વિદ્યા તરફ પણ દૃષ્ટિ કરો અને કહો કે કઈ જાતિએ મોટું
નામ કાઢ્યું છે? સુંદર સ્ત્રીજાતિએ કે, કંઠોર પુરુષજાતિએ?
વાલ્મીકિ, કાલિદાસ, ભવભૂતિ, તેમજ પ્રેમાનંદ, દયા-
રામ અને હાલના નર્મદ, દલપત, અને બુલાખી કઈ સ્ત્રી
અંતકાર આ કવિઓની બરાબરી કરી શકે એમ છે?

આ વિષયના અતિ ઊંડા તાત્વિક ભાગપર હું ખીણકુલ ગો-
લીશ નહિ. બનેલા બનાવેજ મજબૂત પૂર્વા છે અને તેજ
મેં આપસાહેબ પાસે રળ્યું કર્યું છે. વળી મારી ખાતરી છે કે,
મને અનુગોચર કરનારાઓ પણ આપણે હાથ ધરેલા વિષ-
યનું તેવેજ માગણે નિરાકરણ કરવાનું પસંદ કરશે, તેથી આ
વિષય તેઓના દસ્તકમલમાં સાંપી દેવાની મારી પૃથુ અભિલાષા છે.

મને લાગે છે કે હવે જો હું વધારે કળાવીશ તો મારો પક્ષ લુલો થઇ જશે, તેટલાંમાટે હાલ તો એટલું જ ઇચ્છું કે, સલાજનો આ વિષય ઉપર પૂર્ણ અને યોગ્ય વાદવિવાદ ચલાવી આખરે આપણને ખરા નિર્ણય ઉપર લાવી મૂકે.

બીજો વક્તા.—સુત સલાસદો, જે મારા મિત્રે હાલ પોતાની બેઠક પ્રાપ્તી લીધી, તેણે આપણા પ્રશ્નનું ઉત્તર ઐતિહાસિક રીતિયે આપ્યું છે. હું એ પ્રશ્નની તપાસ તાર્કિક અને તાત્વિક દૃષ્ટિયે કરવા ઇચ્છું.

હું ધારું છું કે સ્ત્રીઓ તો પુરૂષો કરતાં હલકીજ પદવીની સ્થળએલી છે. પ્રત્યેક પ્રાણિવર્ગમાં માદા, નર કરતાં નિર્બળ હોયછે, તો-પછી માનવજાતિમાં ભેદ શા માટે હોય ?

સ્ત્રીઓનો જે અધિકાર છે, તે ગૃહસંસારી કામ કરવાનો છે. સત્તા ચલાવવી અને આજ્ઞા કરવી એ પુરૂષનું કાર્ય છે, તેનું કામ આ વિશ્વમાં હકુમત કરવી અને માર્ગ દેખાડવો એ છે. હવે સત્તા ચલાવવામાં જે માનસિકશક્તિની જરૂર પડેછે તેટલી કંઇ બીજા વર્ગની ફરજે અદા કરવામાં નથી પડતી. એ ઉપરથી મને એમ લાગેછે કે પુરૂષને વિશેષ સામર્થ્ય આપ્યું નહિ હોત તો તેને હકુમત ચલાવવાને માટે નિર્માણજ નહિ ક્યો હોત. જો સ્ત્રીઓને તિક્ષ્ણ બુદ્ધિની બક્ષીશ મળી હોત, તો તેનું પરિણામ શું આવત ? પોતાની સુંદરતા અને મૃદુતાથી જનમંડળને શાંત કરવાને બદલે તીક્ષ્ણ વાદવિવાદથી તેનાં માથાં પકાવી કાયર કરી મૂકત. દુઃખમાં દિલાસો આપવો, નમ્ર અને મૃદુ શબ્દોથી ઇશ્વરી બોધ આપી દુરાગ્રહને દૂર કરવો, એ તેનું કર્તવ્ય છોડી, સ્ત્રીઓ પુરૂષની બુદ્ધિના વિષયમાં પ્રતિપક્ષી થઇ પડત, અને હમેશાં પતિ સાથે વાગ્યુદ્ધ ચલાવત, તેના મધુર અને શાંત સહવાસમાં આવનારના હૃદયને મુધારી ક્રોધજન કરવાને બદલે તેઓનો તિરસ્કાર કરત, તેઓને ગુસ્સે કરત, અને તેઓના મનને ક્ષુભિત કરી મૂકત. સંસારચિંતા અને મનોવ્યથાના દુઃખમાં રીઆતોં માણસોને કયાં

વિશ્રામ મળત ? ગૃહશાંતિ અને ગૃહસુખ તેને ક્યાં મળત ? અને જો સ્ત્રીઓ હાથ છે તેના કરતાં વિશેષ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળી હોત તો “ ગૃહશાન્દમાં ” જે વશિકરણ છે, જે આનંદ છે, તેને પુરૂષ ક્યાંથી જોળી કાઢત ? આ સુધ્ધાં વિનેદ સુખોનો જગતમાંથી લોપ થઈ જત. સ્ત્રીઓ આપણો પ્રેમ અને કૃપા સંપાદન કરવાને બદલે, તેઓ આત્મવિદ્યાનો અભ્યાસ કરત, વેદાંતનો વાદ કરત, અને તારાગણની શોધ કરત; મને એમ લાગે છે કે, સંસારનું સમગ્ર સુખ સ્ત્રી પુરૂષના મનની કે, બુદ્ધિની વિપમતાને લીધેજ છે, અને તેટલા માટે હું મારો અભિપ્રાય આજના વિષયના પ્રવેશકની તરફેણમાંજ આપું છું.

ત્રીજો વક્તા.—શ્રોતાજનો, હું સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવાને ઉભો થાઉં છું. મારી આગળ જોલી ગયેલા મારા એ મિત્રોના વાક્યાતુર્યનાં હું વખાણ કરું છું, પરંતુ તેઓએ રજુ કરેલી દલિલો માટે મને મોટા વાંધા છે; અને તેઓએ દેખાડેલા પરિણામને હું રતિમાત્ર પણ મળતો આવતો નથી. હું માત્ર પ્રવેશકના વિચારનેજ અનુસરીને જોડીશ અને બીજા વક્તા ઉપર ઘ્યા ભાવ કરવો કે કેમ ? તે મારા પછીના ભાષણકરોની મુનસપી પર સોંપીશ.

આપણા મિત્રે આપણને ઇતિહાસ જેવા સૂચવ્યું, તેમાં અપરેખર તેણે મોટી ભૂલ ખાધી છે. રાજ્યકર્તાના વિષે જોડતાં તેણે કહ્યું કે, સ્ત્રીઓમાં શિકંદર ક્યાં છે, અને સ્ત્રીઓમાં ક્યાં છે નાદિર ? હું એમ કહેવાને બહો મગર છું કે દોષ જગોએ નથી. નહિ સાહેબ, સુંદર સ્ત્રીજાત એવા ખુનિયા પોતાના વર્ગમાં હોવાનો દાવો કરતી નથી, તેઓમાં એવા રાજ્ય પચાવી પડાવનારીઓ પણ નથી, તેમજ તેઓમાં નથી એવા આખી માનવજાતના રાજુ. કકત લૂંટ અને છતને માટે નિરાધાર પ્રજાવર્ગમાં આગ લગાડવાની અને શમશેર ચલાવવાની તેઓ પ્રીતીઆરી કરતી નથી, તેઓએ પુરૂષોની પેઠે પોતાના મહાપાત્રી પગની

નીચે શાંતિનાં મધુર પુષ્પો અને ગૃહસુખોને છુંદી નાંખ્યાં નથી. જ્યાં જ્યાં પગલાં થયાં ત્યાં ત્યાં પાયમાલી અને મનુષ્ય હયાને ફેલાવી દીધી નથી, પરંતુ જ્યારે શિકંદર અને નાદિરને આપણા મિત્રે પુરુષવર્ગમાં શૌર્યવાન તરીકે દેખાડ્યા છે, ત્યારે તો સાહેબ, સ્ત્રીઓમાં પણ તેવી શૌર્યવતીઓ નીકળી આવશે. પતિવ્રતા સ્ત્રીઓમાં જુઓ, તેમાં તમને એવી મળી આવશે, દુ.ખ અને શોકને અનહદ ધૈર્યથી સહન કરનારમાં જુઓ, તેમાં તમને મળી આવશે; તેઓમાં શિકંદર નથી, તેઓમાં નાદિર નથી, પરંતુ તેઓ પાસે પોતામા ધર્મ રક્ષણ કરવાને જે હિમત છે, તે સર્વથી ઉત્તમોત્તમ શૌર્યવાનમાં હોય એમ હું માનતો નથી, તેમજ તેઓમાં જે સદાચાર છે, તેવા સદાચારની તો પુરુષોમાં ગંધ પણ નથી.

ચોથો વક્તા.—પ્રિય આર્યજનો, આલુ વાદ વિષયપર છે-વટનો અભિપ્રાય હમણાજ આપી દેવાનો મારો ઇરાદો નથી, તથાપિ તે વિષય ઉપર મને થોડું નિરૂપણ કરવા પરવાનગી આપશો.

સુસ જનો, હું સામાન્યતઃ જોતો આવ્યો છું કે, બુદ્ધિબળ શારિરબળ વડેજ ટકી રહેછે. મનોબળવાળા મનુષ્યને શારિર-શક્તિની અનિવાર્ય અગત્ય જણાય છે, અને શારિરશક્તિ નહોય તો માનસિકશક્તિ પોતાની મેળે રહેતે રહેતે ક્ષિણ થતી ચાલેછે. હવે જો સ્ત્રીઓને પુરુષોના જેટલી માનસિક શક્તિ હોય તો, તે શરીરે નાજીક કેમ છે ? મનુષ્ય અનુભવ તો એવો છે કે, પુરુષો જેહદ શારિર શક્તિવાળા અને સ્ત્રીઓ જેહદ નાજીકે ને નિર્બળ છે. લોકવાક્યતા પણ એવી છે કે, “સ્ત્રીઓ અબળા, ને પુરુષો સબળાં.” આ પ્રમાણજ વિષમ પ્રમાણ છે. કારણકે એક અનહદ બળવાન અને ખીછ જેહદ નિર્બળ છે.

વળી સ્ત્રીનું મગજ પુરૂષના મગજ કરતાં નાનું છે, તે તેની માનસિક શક્તિની ન્યુનતાનો આપોઆપ પૂરાવો નથી શું ?

તત્વનો આપણને કહેતા આવ્યા છે કે, મગજનું કદ એ બુદ્ધિ-સામર્થ્યની કસોટી છે. જે આમ હોય તો, હું ધારું કે આપણા સવાલનો કડવો ચર્ચા ગયો. તે છતાં મારા કરતાં વિશેષ બળવાન પક્ષવાદિથી મારી પૂર્ણ ખાતરી થાય માટે હાલ તો આટલું કહી બેસવાની રજા માગું છું.

પાંચમો વક્તા.—પ્રિય જનો, ત્યારે હું આપણાં મિત્રને ખાતરી કરી આપીશ. હું તેને એવી ખાતરી કરી આપવાને કાશેશ કરીશ કે, તેણે ગૃહિણીયો યા સ્ત્રીઓનો પક્ષ સ્વીકાર્યો. સુંદર સ્ત્રીજાતિને હજી સૂધી વ્યાજખી ધનસાદ નથી મળ્યો. તેઓની હીનતા સાબીત કરવાને કંઈ દલીલ કામે લગાડવામાં આવી ? માત્ર એ કે, તેઓમાં પુરૂષોના સરખા બળવાન શબ્દકર્તા નથી, તેઓમાં પુરૂષોના જેવા ધારાશાસ્ત્રિયો નથી, અને પુરૂષોના સરખા મહા કવિયો નથી. પણ ધારેકે, એ વાત હું સ્વીકારું છું, તે છતાં, સ્ત્રીપુરૂષોની બુદ્ધિસમાનકેમ નહિ હોય? હું તમોને દેખાડી આપીશ કે જે ગુણો સ્ત્રી જાતિમાં છે, તેગુણો પુરૂષજાતિમાં નથી. જે ગુણો વિષે આપણે કહી ગયા તેના કરતાં જો કે તે તદ્દન વિલિન છે, છતાં જગતને તેટલાજ ઉપયોગી છે. તેઓની વિરૂદ્ધમાં જેટલી મજબૂત દલીલો મૂકવામાં આવી છે, તેટલીજ મજબૂત દલીલો હું તેઓના પક્ષમાં રજુ કરીશ. પ્રીતિમાં, દ્રઢતામાં, ધૈર્યમાં, નિર્મળ વિચારમાં, પવિત્ર વર્તનમાં તેઓ પુરૂષ કરતાં જેટલી શ્રેષ્ઠ, તેટલા લગભગ પુરૂષો ગોત્ર શારિરબળમાં તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. શું બુદ્ધિનું બળ, હૃદયનાં બળથી શ્રેષ્ઠ છે ? શું દાયદા બનાવવાની શક્તિ પ્રેમ મેળવવાની અને તેને નિભાવવાની શક્તિના કરતાં ચડે છે ? કવિના કડવાંના પ્રાસ ગોઠવવાની સરસતા, ગેઢોનો પ્રીતિ અને માતાઓની મમતા કરતાં વિશેષ છે ? ભાષાઓ, આ બન્ને પક્ષનો નિર્ણય કરવો એ ઉદાપણ ભરેલું નથી; તે મજા વ્યાજખી પણ નથી. સ્ત્રીઓનો, એવિકારજી વૃદ્ધો છે,

અને તે બ્રહ્મવવાને ભિન્ન શક્તિઓની તેઓને જરૂર છે; પરંતુ જેમ તેઓ પૃથ્વીમાં ભિન્ન છે; તેમ હું માનું છું કે સરવાળે બેઉ બરાબર છે.

છઠ્ઠો વક્તા, —આર્યજનો, જે ગૃહસ્થે થોડી મીનિટપર પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો તે ગૃહસ્થથી આપણને એમ પૂછવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે સ્ત્રીનું મગજ પુરૂષ કરતાં વિશેષ નાનું છે, ત્યારે તે પુરૂષ કરતાં હીન બુદ્ધિવાળી અવશ્ય છે. આ વાત અંગીકાર કરવા જેવી નથી; હું એવી આવશ્યકતા જોતો પણ નથી. કુતરાનું મગજ વાછરડાના મગજ કરતાં નાનું છે, છતાં કુતરો એ બન્નેમાં વિશેષ બુદ્ધિશાળી છે. માત્ર મગજનું કદ કંઈ પૂરાવો નથી; કારણ કે, આજની માણસનાં માથાં જણીવાર બહુજ મોટાં જોવામાં આવે છે, એટલા માટે એ બાબતને લીધે સ્ત્રીઓની તરફેણમાં પોતાનો મત આપનાર ભિન્ને બીહવાની કંઈ જરૂર નથી.

આજના વાદના પ્રવેશક જે બોલ્યા, તે દેખીતું ખરું લાગે એવું હતું, પણ વાસ્તવિક જોતાં તેવું નથી, તેમનું બોલવું એમ હતું કે, જ્યારે પુરૂષ વર્ગ કાલિદાસ, ભવભૂતિ, જગન્નાથ વગેરેને માટે મંજૂર છે; ત્યારે બીજા વર્ગ તેવી મંજૂરી કરી શકે તેમ નથી; તેટલા માટે પુરૂષ વર્ગ એક હોવાજ નેઈએ. સાહેબો, જો તમે બરાબર ધ્યાન આપી જોશો તો, આ દલીલ કેવળ નજીવી છે. આપણે સારી રીતે યાદ કરી શકીએ છીએ કે, એકજ કાલિદાસ, એકજ ભવભૂતિ, અને એકજ જગન્નાથ, તેઓ માં છે. આ અંથકરો ગમે એટલી વિખ્યાતિ પામ્યા છે, છતાં એવું કાણ કહી શકશે કે, સ્ત્રીવર્ગમાં પણ એવાં રત્નો કોઈ દિવસે ન પાડે ?

બીજા એક ગૃહસ્થ તત્પરેતા વિષે બોલ્યા, હું તેને યાદ આપું છું કે, (તે ભૂલી ગયા હોય અથવા તેને માલૂમ પણ ન રહ્યું

હોય કે,) સ્ત્રી વર્ગ પણ ગાર્ગ્યી, મૈત્રેયી, અને સરસ્વતિ, પોતાના વર્ગમાં હોવાથી પોતાના વર્ગનું અભિમાન કરી શકે એમ છે.

આવા આધારને લીધે સ્ત્રીઓ માટે હું કંઈ પણ મગર થતો નથી. મારો વિચાર એમ છે કે, શાસ્ત્રિયવિદ્યા અને સાહિત્ય વિદ્યાની નિપુણતા; એ કંઈ તેઓને શોભા આપતી નથી. ખરે તે સ્ત્રીઓના મસ્તકને ખીલકુલ શોભા આપે નહિ. પાંડિત્ય દાખવનાર સ્ત્રીઓ સર્વત્ર તિરસ્કાર ઉપજાવે છે. સ્ત્રીઓનું કામ હૃદયને શિક્ષણ આપવાનું છે. મનને નહિ; અને જ્યારે તે માનસિક શ્રેષ્ઠતાને માટે આવાં નાંખવા જાય છે, ત્યારે જે સિંહાસન તેને સ્વાભાવિક રીતે મળેલું છે તેનાથી બ્રષ્ટ થતી જાય છે.

સાતમો વક્તા.—પ્રિય સભ્યજનો, જે ગૃહસ્થે આ વિષયને અંગે સ્ત્રી પુરૂષના ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર જણાવ્યા અને કહ્યું જે એકંદરે સ્ત્રી પુરૂષની બુદ્ધિ સમાન છે. તેણે મારા વિચાર પ્રમાણે આ વિષયનું દીક સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, માત્ર માનસિક શક્તિમાં અને માત્ર બુદ્ધિની દૃષ્ટિ, તેના પ્રભાવ અને તેની વૃદ્ધિમાં પુરૂષ વર્ગ સ્ત્રી વર્ગ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એમાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. એમ જે વાદના પ્રવેશકનું કહેવું છે તેને હું રાખ્દશઃ મળતો આવું છું. જો આપણે એક બાલુએ મોટા નામાકિત નરો ઉભારાખીએ અને બીજી બાલુએ ઘણી પ્રખ્યાત પણ બુદ્ધિ બળે નાની એવી સ્ત્રીઓને ઉભા રાખીએ તો આ વિષયમાં આપણને ખીલકુલ સંદેહ રહેશે નહિ. વળી બુદ્ધિ પુરૂષે ઘું ઘું કર્યું છે ! હું તેના હસ્તકૃત અને ધૃષ્ટિગોચર કાર્ય વિષે જોતલા માગું છું, તેણે નવા દેગો શોધી કાઢ્યા છે, તેણે રાજ્યો અને રાજવંશો સ્થાપન કર્યાં છે. યંત્રવિદ્યા જોળી કાઢી અને અનેક કામે લગાડી છે. તેણે અનિવાર્ય કષ્ટિગુનાનો જલ્દ કર્યો છે. અસાધ્ય વસ્તુને સુસાધ્ય કરી છે. અને જ્યાં

જ્યાં તેનો-વાસ થયો છે, ત્યાં ત્યાં તેણે ઘણી ઘણી વસ્તુઓ સમ્પાદન કરી છે; આ બધાની સાથે સરખાવતાં સ્ત્રીઓએ શું કર્યું છે ? મારી કહેવાની મતલબ એમ છે કે, આપણે દૃષ્ટિગોચર થાય તેવું તેણે આત્યાર સૂધીમાં શું કીધું છે ? મારે આ સવાલ પર બાર મૂકવાની અગત્ય નથી, કારણ કે એનું ઉત્તર આપણા સઘળાનાં જીભનાં ટેરવાં પર આવી રહ્યું છે; અર્થાત્ પુરુષોની અપેક્ષાએ સ્ત્રીઓએ કંઈ કર્યું નથી. પણ તેજ વખતે મારે જણાવવું જોઈએ કે, આમ પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ હલકી ઠરતી નથી. પુરુષોએ જે કંઈ કર્યું છે, તેમાનું ઘણું ખર્ચ તેના શ્રેષ્ઠ શારિરજનને લીધે ઉત્પન્ન કર્યું છે, અને જે પુરુષોએ દૃષ્ટિગોચર થાય તેવાં અને બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત કરાય એવાં મહત્કાર્યો કર્યા છે, તે સ્ત્રીઓએ તેવાં કાર્યો નીતિથી અને મૌનતાથી સાધ્યાં છે. જનમંડળની પ્રત્યેક સ્થિતિમાં સ્ત્રીએ અંતઃકરણને સચેત રાખ્યું છે, રીતભાત સુધારી છે, માનવરચિતે ઉચ્ચતર કરી છે, મૂઠ જંગલી હાલતમાં અને ઝળકતી સુધરેલી સ્થિતિમાં તેઓએ એક સરખી રીતે ગૃહરાજ્યને આનંદમય કરી રાખ્યું છે; તેમજ જે જે તેઓના સમાગમમાં આવ્યાં છે, તેઓનાં અંતઃકરણ નિર્મળ કરવાનું તેઓ કદાપિ ચૂકી ગઈ નથી,

એટલા માટે હું કબુલ કરું છું કે સ્ત્રીઓ માનસિક શક્તિમાં પુરુષોની બરાબર નથી અને બરાબરી કરી શકનાર પણ નથી, તથાપિ હું હિંમતથી કહી શકું છું કે, તેઓના નીતિમાર્ગ આખરે બન્નેને સમતોલ કરે એવો છે.

આઠમો વક્તા.—પ્રિયજનો, ગૃહવ્યવહારમાં અને ખાનગી આચાર-વિચારમાં સ્ત્રીઓના સદ્ગુણો પુરુષો કરતાં ચડે છે, એમ જે ગતવક્તાનું બોલવું થયું, તેને હું અક્ષરશઃ અનુમોદન કરું છું. પરંતુ હું એટલો બધો તેની સાથે મળતો થતો નથી કે, પુરુષો સ્ત્રીઓ કરતાં નીતિબળે હલકા છે; કારણ કે હિંચામાં હિંચા સદ્ગુણો કયા છે ? હિંમત, શૌર્ય, સહનશીલતા, અને અંત. હવે આ

સદ્ગુણો હું ધારું છું કે પુરૂષો સ્ત્રીઓ કરતાં ધણુજ ઉત્તમ
 હોય છે. ધારણ કરી રહ્યા છે. ચક્રાવો તેની હિંમતને કસોટીએ,
 જુઓ! રણસંગ્રામમાં તે કેવી બહાદુરીથી મરણની સામે યાય છે?
 જુઓ! તેની દ્રઢતા, કેવા કેવા ધા ખમે છે! કેવા કેવા સંખ-
 ધીતા વિયોગ, ધૈર્યથી સહન કરે છે! વળી તેના સહનશીલત્વને
 ખૂબ ધ્યાન આપી નપાસો સ્ત્રીધરે હાલ હાલત, ભુખમરો,
 કકડતી થંડી, વ્યર્થસતાવનાર પરાધીનતા, અને ભારે મહેનત,
 આવાં આવાં સંકટો તે કંઈ પણ બળશ્યા વિના કેવી રીતે ખમી
 રહે છે? વળી જુઓ તે કેવી ખંતથી પોતાનું કામ બજાવે છે?
 તે પોતે એક યોજના ધરી કાઢે છે, અને દિવસો, મહિનાઓ,
 અને વર્ષોનાં વર્ષો સુધી મહેનત કરે છે, છતાં નહિ પ્રાપ્ત થતી
 કાર્યસિદ્ધિ દૂરની દૂર પોતાનો દેખાવ આપતી જાય છે, તથાપિ
 તે પોતાનો ઉદ્યોગ ચલાવ્યો જાય છે, અને તેના બદલો આખરે
 તેને આપોઆપ આવી મળે છે. સદ્ગુણો હું હિંમતથી કહું
 છું કે, આ ગુણોનો ઉંચામાં ઉંચી નીતિમાં સમાવેશ થાય છે,
 અને મારા ધારવા પ્રમાણે મેં આપને બતાવી આપ્યું છે કે,
 પુરુષજાતિમાં તે ગુણો સ્ત્રીજાતિ કરતાં બેહદ વધારે છે.

નવમો વક્તા.—પ્રિય શ્રોતાજનો, હિંમત, સહનશીલતા,
 અને શૌર્ય એ નીતિ ગુણોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, એમ જે હેલા
 સદ્ગુણસ્થ જાણ્યા, તેના અભિપ્રાયને હું અનુમત થાઉં છું, પરંતુ તે
 સદ્ગુણો પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં આજે દરજે છે, એમ તેમના
 કહેવાને હું બીલકુલ મળતો થઈ શકતો નથી.

એ ખરી વાત છે કે, પુરૂષો રણભૂમિમાં પોતાની બહા-
 દુરી બતાવે છે, તેઓ મૃત્યુની સામે યાય છે, અને વગર
 પ્રાણી પાની કરવે મૃત્યને જઈ મળે છે. પરંતુ સ્ત્રીઓ પણ એના
 જેટલીજ બહાદુરી ધરાવતી નથી? તેઓ પણ જે જે યુધ્ધા કરે છે,
 તે કંઈ નાનાં સુતાં યુધ્ધા નથી. વારંવાર તંગી સાથે ભુખમરો
 સાથે, અને પાયમાલી સાથે તેઓને લડવું પડે છે. અને ખરેખર

બાહ્યદૂરીથી તે પોતાની ફરજ એકા કરવાને કદાપિ પોછી હઠતી નથી. ખરું જોતાં તે પુરૂષ કરતાં વધારે બહાદૂરીથી કામ બજાવેછે, આ સંસારમાં કોઈ એવાં સંકટો મળેલેને માર્ગે આવી પડેછે કે, તેના કટકો લાગતાંજ પુરૂષ ગળડી પડેછે, કાંઈ દુઃખે તેના ઉપરે હુમલો કર્યો કે તે ચતોપાટ થઈ જાયછે; ત્યારે સાહેબ, સ્ત્રીની ખરી હિંમત, ખરી સહનશીલતા અને ખરું શૌર્ય અત્યંત ઝળકી નીકળે છે, તે એવી રીતે પડેલા પુરૂષને ઉઠાડે છે; તેને ખુશ કરેછે, તેને ઉત્સાહ આપેછે, અને તેના દુઃખી દીલને આસ્તે આસ્તે શાંતિ આપવાને એવી તો મથન કરે છે કે અવધિ, પોતાના દાખલાથી તેને ધીરજ ધારણ કરવા સમજાવે છે, પોતાની પ્રીતિથી તેનામાં બળ રેડેછે, અને છેવટે તેના ભાંગી પડેલા નસીબચક્રને ખાંધ આપી ઉચકવાને પોતાના મૃદુ ઉપદેશથી અને પ્રેમ ભરેલા ઉત્સાહી શબ્દોથી તેને રસ્તો દેખાડે છે: એટલુંજ નહિ પરંતુ જે સુખદ સ્થિતિ પુરૂષના હસ્તમાંથી જતી રહી છે, તે આનંદદાયક સ્થિતિ તેનીજ મારફતે તેજ પ્રાપ્ત કરાવે છે. વળી સંકટની સામે થવાને, દરદીની દવા કરવાને, મૃત્યુની આણીપર આવી ગયેલાને પણ વહાલપના શબ્દથી તેનું દુઃખ નરમ પાડવાને, તે કટલી ધીરજ અને સહનશીલતા પકડી રહેછે! ખરે તે વિષે હું કેમ પૂર્ણ રીતે બોલી શકું? આવી વેળાએજ તેની હિંમત કટલી છે, તે વિષે આપણામાને કાંઈ પણ અજાણ્યો નહિ હોય; એટલામાટે મારી ટીકાને અનુસરતોજ બધાનો વિચાર છે, એમ ખાતરીપૂર્વક બોલી શકું છું. માટે પ્રિયજનો, મારું ધારણ એમ છે કે, જો સ્ત્રી, પુરૂષના કરતાં નીતિબળે વિશેષ છે, એ વાત પૂર્ણ રીતે સિદ્ધજ છે, તો હું આટલીજ ટીકા કરી મારું બોલણ સમાપ્ત કરું એમાં મને કંઈ બાધ નથી.

દસમો વક્તા—પ્રમુખ સાહેબ, અને શ્રોતાજનો, મને એમ લાગે છે કે, કટલાએક છેલા ભાષણ કરનારાઓ આ-

પણા વિષયની આખતથી જરા વેગળા ગયા છે. સવાલ એ હતો કે, “સ્ત્રીપુરુષની બુદ્ધિ સમાન છે કિંવા-નહિ?” અને હમણા વક્તાઓ એસખંધ તકરાર ચલાવ્યા જાય છે કે, શું સ્ત્રીપુરુષો નીતિમાં એકસરખાં છે? એ આખત સાથે આપણને કંઈ લાગતું વળગતું નથી, માટે તે વાદને પાછો તેના ખરા માર્ગપર મૂકવાને (તે વાદ જેનું અઘાપિસૂધી ઉત્તર નથી આપવામાં આવ્યું) હું ફરીથી યોલી જઈશું, એટલે કે, પુરુષોએ જ્યારે માનસશક્તિના વધારે પુરાવા દેખાડી આપ્યા છે, ત્યારે માનસિક શ્રેષ્ઠતાનો જયધ્વજ તેઓનાજ છે, એ નિર્વિવાદ છે. આપણા વાદવિવાદમાં ઘણું ઘણું કહેવામાં આવ્યું, પરંતુ કોઈએ આ વાત નાકબુદ્ધ નથી કરી, અથવા તો ખીજા પક્ષની આ શક્તિમાં ન્યૂનતા નથી એવું પણ કોઈએ નથી કહ્યું. જ્યારે આમ ખરું કારણ દેખવામાં આવી ગયું છે, તો શામાટે આપણે પુરુષની તરફેણમાં આપણા ચુકાદો ન આપવો જોઈએ? કારણ કે હું આપ સાહેબને વિનયપૂર્વકે જણાવું છું કે, સર્વ કાર્ષ્ણિક ચુકાદો માગવાનો સંપૂર્ણ હક્ક કેમ નથી?

અચ્ચારમો વક્તા—ત્રિય સભ્યજનો, આ લા'ણુકાર આપણને આશ્લેષ પૂર્વક એવું આમંત્રણ કરે છે કે, મારા પૂર્વપક્ષનો નિષેધ કરનાર જે મારા પ્રમાણભૂત વચનોનું ખંડન કરનાર દાણ છે? હું તે ઉલયપક્ષનો નિષેધ ને ખંડન કરીશ; નિદાન એટલું કરવાને તો પ્રયત્ન કરીશ. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, મારા સાહસિક મિત્રની એવી પ્રતીતિ દેવામાં સફળ થઈશ કે, જે પ્રમાણને ને બળવત્તર ધારે છે, તે તેવાં બળવત્તર નથીજ.

સ્ત્રીજાતિ પુરુષજાતિથી ખરાબ પામી છે, એવું હું સ્વીકાર કરીશ નહિ હા સત્ય છે કે, એક જાતિને કાલિદાસ, ભવજીતિ, દયારામ દયાદિ શોભાવે છે, તો બીજી જાતિને મિરાં, લીલાવતી, રમા, ને દીવાળી દેખાદિ ક્યા નથી દીપાવતાં? તથાપિ

હું બુદ્ધિ વિષયિક તુલના કરવાને પ્રવર્તે નહિ થઈશ, કારણ કે એ તુલના નિર્મર્યાદ અને નિરૂપયોગી છે.

પરંતુ ધારો કે ગત વક્તાએ જે પ્રતિપાદન કર્યું, તે હું અંગીકાર કરું; એટલે કે પુરૂષજાતિની અપેક્ષાએ સ્ત્રીજાતિએ અત્યંત થોડું પ્રાપ્ત કર્યું છે, પણ તેથી શું ? હું આપ સન્નનાને દાખવી આપીશ કે, સ્ત્રીને શિક્ષણ આપવાના કાર્યની કેવળ આપણા લોકોએ ઉપેક્ષા કરી છે, એટલે કે જ્યારે એક જાતને સકલ પ્રકારની વિદ્યા, કળા, આતુરી, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ, અને શાસ્ત્રનું શિક્ષણ અપાતું જાય છે; ત્યારે બીજી જાતિને શિક્ષણ યા કેળવણીનું જાણે ઉચ્છીડ યા કચરો આપવો ન હોય ! તેમ શીખવવામાં આવે છે, અને તે પણ બહુજ અલ્પકાળ સુધી. વળી તેઓને શીખવવાના થોડા દાર બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. જ્યારે એક વર્ગના ગુણ ગાંધને આકાશે ચડાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તેની અત્યંત પ્રસંશા પ્રસારી દીધી છે, જ્યારે તેને બેહુદ સન્માન અપાતું જાય છે, અને તેનાં વખાણ ન ખુશામતો જારી છે; ત્યારે બીજા વર્ગને ઉપેક્ષિત કર્યો છે, તેને અનુત્સાહિત કરી મૂક્યો છે. ખરું પૂછાવો તો તે વર્ગપર યથાવિધિ ધ્યાનજ કાણે આપ્યું છે ? હવે જે લાભો પુરૂષોએ સંપાદન કર્યા છે, તે લાભો સ્ત્રીઓએ ન કર્યા હોય તો તમે એમ કેમ કહી શકશો કે, સ્ત્રીયો સ્વભાવતઃ પુરૂષોની સમાન નથી ? આતું ઉત્તર જ્યાંસુધી ન મળે ત્યાંસુધી કંઈ પણ પૂરવાર થવાનું નથી. આટલું કહી હું એસવાની રજ લઉં છું.

ખારમો વક્તા.—પ્રિય શ્રોતાજનો, હું ધારું છું કે એનું ઉત્તર સહેલાઈથી આપી શકાશે. સ્ત્રીઓને કેળવણી જેવી જોઈએ તેવી આપવામાં આવતી નથી, આ વાત ઉપર ખૂબ લાર મૂકીને કહેવામાં આવ્યું, અને એટલામાટે એમ કહેવાને બેહતું મળ્યું જે, તે પુરૂષની સમાન થઈ શકતી નથી. ત્યારે સ્ત્રીઓ પુરૂષોથી હલકા દરજ્જાની છે, એ વાત તો મંજુર

રાખવામાં આવેછે, હવે આપણે માત્ર જે - બહાનું કાઢવામાં આવ્યું, તે તરફ ધ્યાન દોડાવવાનું રહ્યું. મારું માનવાનું એમ છે કે, તે બહાનામાં કંઈ દમ નથી. શું કાલિદાસ, ભવભૂતિ, દ્યારામ આદિ કવિઓ કળવણીની સર્વથી ઉચી પદ્ધતિ ગણ્યા હતા? નહિજ, પરંતુ પોતે મેળવેલી પદ્ધતિમાં ઘણી અડચણો છતાં તેઓએ પોતાની સર્વોપરીતા પ્રાપ્ત કરી હતી. સાહેબ, જેનામાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિ હોય, તે સર્વદા શ્રેષ્ઠતા પામેજ. કાંઈ પણ તેને શકી શકતું નથી. માનવ જાતના સઘળાં વિધોના સંગ્રહ કરતાં બુદ્ધિનું બળ ઘણું મોટું છે; તેમજ તે સર્વઉપર ચડી બેસેછે. આ વાતઉપરથી સહજ સંમંજશે કે, માનસિક દોડમાં સ્ત્રીઓ પછાત પડી ગઈ છે, તેનું કારણ બુદ્ધિની ન્યૂનતા છે, કંઈ કળવણીની ન્યૂનતા નથી.

એક ગૃહસ્થનું બાલકું સાંભળી મને આશ્ચર્ય લાગ્યું કે, જ્યારે સ્ત્રીઓએ શ્રેષ્ઠતા મેળવવા કોશેશ કરી, ત્યારે તેને કંઈ પણ ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું નહિ. સાહેબો, એવું કંઈ નથી. આપણે સ્ત્રીચંચકરોના પ્રયત્નો તરફ અર્થાત્ તેઓના અથો તરફ ક્ષમાની નજરથી નથી જોતા? ખરૂં પૂછાવો તો પુરૂષોના પ્રયત્નોની, નહિ કહિ શકાય તેવી અવગણના થવા લાગી છે. ગેલિલીઓને જુદા અને મોત સુધીની શિક્ષા કરવામાં આવી, પરંતુ પોતાની અતિ ઉચ્ચ શોધોને ખરી કરવાં ખંતથી મંડ્યો રહ્યો. જેનો ખ્યાલ પણ નહિ આવે એવું મિલેટને એક મહાકાવ્ય રચ્યું, અને તેના દુટ્ટબને માત્ર તેનાં પાંચ પાઉંડજ મળ્યાં!!! એકસપિઅરની પછી યગ્નેશ્વરે એટલે ને ગ્રન્થનાં વાખાં પડ્યાં અને તેથી તે મરણ પામ્યો, મનોમ્મા અને સોલર નામના આકરણ શાસ્ત્રના કર્તા ના-ગોશ્વલેટને પાણીની કાવડ લેવાને ઘેર પહોંચ્યાડી નિર્વાક કરવો પડ્યો અને ગ્રાહનાં પાંદડાં બાળી અગ્નિમાં કરવો પડ્યો હતો. માટે એ તો સ્વત સિદ્ધ છે કે, કળવણીની ખામીને લીધે કે કંઈ ઉત્તેજનની ખામીને લીધે બુદ્ધિ અટકી રહે નહિ.

નર્થારે સ્ત્રીઓએ હજી પુરષોના સાથે માનસિક બુદ્ધિની સમા-
નતા દાખવીજ નથી, તો સ્ત્રીઓ એ બેશક્તિ થી બેનશીખ છે,
એમ આપણે માનવામાં ગેરવાજબી છીએ એમ હું મા-
નતો નથી.

તરમે પકતા.—પ્રમુખ સાહેબ, અને પ્રિય સલાસદો,
સ્ત્રીઓના પક્ષકારોએ ઘણાં છટાદાર અને પંડિતાઈ ભરેલાં ભા-
ષણો કર્યાં છે, છતાં પ્રવેશકના અભિપ્રાયને અનુમતિ થવા મને
ઈચ્છા થાય છે. હું ધારું છું કે, મારું અનુમાન વિશેષ બળ-
વાન પ્રમાણપર આધાર રાખે છે. એક ક્રિશ્ચિઅન ધર્મવેત્તા ક-
હે છે કે, પ્રથમ પુરુષને સરજવામાં આવ્યો, અને સ્ત્રીને પુરુ-
ષના એક ભાગમાંથી ધડવામાં આવી. વળી એક કવિ કહે છે કે,

“ પુરુષો તણાં મેલ ઉચ્છિષ્ટ જે રહ્યાં

ધનિતા જોનો સર્વ તેમાંથી ઉપન્યાં ”

ખરે માણસની પાંસળીમાંથી તે થઈ છે. હવે આપને
વિનયપૂર્વક જણાવવાની રજા લઉં છું કે, જ્યારે પુરુષને પ્ર-
થમ બનાવવામાં આવ્યો છે, ત્યારે સ્ત્રી કરતાં તેને એક બ-
નાવવાની ધારણાજ હોવી જોઈએ. જ્યારે સ્ત્રીને તેના એક
ભાગમાંથી બનાવવામાં આવી છે, ત્યારે તે પુરુષની સમાન છે,
એમ આપણે તેની તરફ જોઈ શકીશું નહીં. વળી સર્વ ધર્મ
ગ્રંથોમાં લખેલું છે કે, સ્ત્રીઓએ હમેશાં પુરુષની આજ્ઞામાં
રહેવું, અને જો તે પુરુષો કરતાં હલકી ન હોય તો, ધર્મગ્રંથોની
આવી આજ્ઞા ન હોય.

વળી પ્રિય શ્રોતાજનો, એવું સતવાર પ્રમાણ આપવામાં
આવ્યું છે કે, સ્ત્રીઓને જે કોમો બનાવવાનાં છે, તે બના-
વવાને પુરુષોના જેટલી મોટી બુદ્ધિની તેઓને અગત્ય નથી.
હવે કુદરત કંઈ બિન જરૂરીનું બળ જોને તેને આપી દેતી
નથી, અને જો સ્ત્રીઓ મોટું બુદ્ધિમળ દાખવવાને નિર્માણ
થયેલી નથી, તો આપણે માનવાને કારણ છે કે, તે સંકિત
સેનામાં નથીજ.

ચૌદમો વક્તા.—પ્રિય સન્નનો, મને એમ લાગે છે કે, ગતવક્ત્રતાએ કરેલી ટીકા ચાલતા વિષયને લાગુ પડતી નથી, તેમજ પ્રમાણ પૂરઃસર પણ નથી, પ્રથમ તો, એમનું કહેવું છે કે, પુરૂષ સ્ત્રી કરતાં પ્રથમ સરજવામાં આવ્યો, તેથી પુરૂષને શ્રેષ્ઠ બનાવવાને ધારેલું હોવું જોઈએ. ત્રીતાજનો, હું ધારું છું કે, આ પ્રમાણ કેવળ નિરૂપયોગી છે. સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિવેત્તા લખેછે કે પ્રથમ પક્ષિયો, પશુઓ અને મત્સ્યો, બનાવેલાં હોવાં જોઈએ અને પછી માણસ. હવે જો આપણા મિત્રનું તર્કશાસ્ત્ર ખરું હોય તો માણસ, પક્ષિઓ, પશુઓ અને મત્સ્યો કરતાં હલકા દરજ્જાનાં હોવાં જોઈએ. મારા વિચાર પ્રમાણે એ વિચાર વાસ્તવિક નથી. આપણી યથા-મતિએ વિચાર કરતાં એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, ધણાજ ઉપયોગી પ્રાણિયો સર્વથી છેલ્લાં બનાવવામાં આવ્યાં છે. એ ઉપરથી કાંઈ સ્ત્રી, પુરૂષ કરતાં હલકા દરજ્જાની ઠરતી નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેના કરતાં મોટા દરજ્જાને ધરાવે છે.

હવે પાંસળી વિષેના પ્રમાણની પરીક્ષા કરીએ. હું અત્યાર સૂધી જાણતો નહિ હતો કે, માણસને મલ તેની પાંસળીમાં રહેછે. હું માનું છું કે, કેટલીક વખતે તેથી પણ તે ઉંચે રહેછે. અને પુરૂષ, શામાંથી બન્યો છે? પૃથ્વીની રક્ષા યા ધૂળમાંથી. હવે મને એમ લાગે છે કે, જીવતી પાંસળી એ પૃથ્વીની નિર્જીવ ધૂળના કરતાં વિશેષ સુશોભિત વસ્તુ છે. જો તેમ હોય તો, આપણા મિત્રનું પ્રમાણ સ્ત્રીઓની વિરૂદ્ધમાં જવાને બદલે તેની પોતાનીજ વિરૂદ્ધમાં જાય છે. વળી એ ગૃહસ્થને એમ જોડતાં આપણે સાંભળ્યા, અને તે પણ વળી જાણે ધણાજ ઉત્સાહથી જોડતા હોય કે, સ્ત્રીનું કામ કરવાને કંઈ પુરૂષના જેટલી શુદ્ધિની આવશ્યકતા નથી. આવું પ્રમાણ તેને ક્યાંથી મળી શક્યું તેના હું વિચાર પણ કરી શકતો નથી. ખરું પૂછાવો તો મને લાગેછે કે, તેઓના વિચાર વિવેકપણાને અને રસિકપણાને કાંઈ પણ રીતે શોભા

આપે એવા નથી. નાના બાલકના મનને ખીલવવું, ઉચ્ચ-
સ્ત્રીઓ કરાંતી સાર સંભાળ કરવી, ને તેને શીખવવાં, તેને
સત્યનો, લલાઇનો અને પવિત્રતાનો ઉપદેશ દેવો, એ કામ
કેાનું છે ? તિખા અને જલદ સ્વભાવના પુરુષનું નહિ, પરંતુ
સહનશીલ, શાંત, નમ્ર, ક્રામળ અને ગંભીર સ્વભાવની સ્ત્રીનું
છે. મર્ત્યલોકનું માનવી આથી ક્યું ઉપયુક્ત, કે કશિયુ કામ
માથે લઇ શકે એમ છે ? એક બાળકને શીખવવું એ ધ-
ર્મીજ ઉત્તમોત્તમ બુદ્ધિ વિના બનેજ નહિ, અને જો તે બુ-
દ્ધિની સ્ત્રીઓને આવશ્યકતા છે, તો સ્ત્રીમાં તે બુદ્ધિ છેજ એમ
મારી તો ખાતરી છે; તથાપિ ઉભયવર્ગના બુદ્ધિબળમાં મોટો
અને સ્વાભાવિક તફાવત છે, એ હું કબુલ કરું છું. પરંતુ એક
ક્ષણમાત્ર પણ એવું માની શકતો નથી કે, એટલામાટે એક
વર્ગ બીજા વર્ગ કરતાં સરવાળે જરાપણ હલકા દરજ્જાનો છે.

પંદરમો વક્તા.—પ્રિય સભ્યજનો, અત્રે બીરાજેલા મારા
મિત્રોએ કરેલાં બાણીનું લક્ષપૂર્વક શ્રવણ કરતાં આપણી સ-
મક્ષરણુ થયેલા વિષય ઉપર શાંતિથી અને ધૈર્યથી મેં વિ-
ચાર કર્યો છે; અને જો કે પ્રથમ આ વિષયના સ્વિકારપક્ષ
તરફ મારું મત આપવાનો મારો ધરાદો હતો તથાપિ મને કહે-
વાને કંઈ ક્ષોભ થતો નથી કે, આ વાદની દરમીયાન મારા
વિચારોમાં એક ધણોજ મોટો ફેરફાર થયો છે, અને તેથી
સ્ત્રીજાતિનો અગ્રાવ કરવા હવે મેં મારા મન સાથે પ્રોકા
દરાવ કરી રાખ્યો છે.

પ્રથમ તો, પ્રિય શ્રોતાજનો, આપણે અવશ્યે પક્ષપાતી ન્યા-
યાધ્યક્ષ થઇ બેસા છીએ, કારણ કે આજના વિષયના નિર્ણ-
યમાં આપણા લાલ સમાયલો હોવાથી આપણે ન્યાયાસનપર
બેસવું એ યોગ્ય નથી. સ્ત્રીજાતિ કરતાં આપણે શ્રેષ્ઠ છીએ
એવો વિચાર આપણા અભિમાનને જરા આતંદ આપે છે.
આ મુદ્દાપર વિચાર કરતાં મારી ખાતરી થઇ છે કે, ખરી
રસજ્ઞતાને ખાતર અને માત્ર વિનયને ખાતર આપણે હવે

આ વિષયને છેડવો જોઈતો નથી; તેમજ હવે આપણે સ્વિકારવું જોઈએ કે, સ્ત્રીઓની પદવી ધણી ખરી પુરુષોના જેટલીજ છે.

તર્ક પણ મને તેજ પરીણામ સ્વીકારવા હડસેલે છે. હું કબુલ કરું છું કે, હિલય વર્ગના સામર્થ્યમાં મોટો ફરક છે, પરંતુ આપણા પુરુષ વર્ગની પણ લિંગ લિંગ જાતિઓ કરતાં તે ફરક મોટો નથી. આફ્રિકાના જંગલીઓ, યુરોપના તત્ત્વજો કરતાં હલકા છે. શામાટે ? કારણ તેઓને કળવણી મળી નથી. તેમજ સ્ત્રીઓ માટે સમજવું. જ્યારે આપ સજ્જનો એમ દાખવી શકો કે, પુરુષના જેટલીજ સ્ત્રીઓને માટે સુગમતા કરી આપવામાં આવી છે, તથાપિ સ્ત્રીઓ બુદ્ધિમાં તેની સમાન થઈ શકી નથી. તો હું તેની વિરૂદ્ધમાં માફ મત આપવાને શામાટે તૈયાર નહિ થાઉં ? પણ જ્યાંસુધી એમ દેખાડી આપવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તેની વિરૂદ્ધ થાઉં નહિ.

વળી તદ્દાવત ગુણોની જાતમાં છે, પરંતુ તેની સંખ્યામાં નથી. એક પુરુષની પાસે પાવલો રોકડો હોય, અને બીજાની પાસે સોળ પૈસા હોય; હવે આ બંને સરખા પૈસાદાર છે. એજ ન્યાયે સ્ત્રી, પુરુષના જેટલીજ બુદ્ધિબળે હોવી જોઈએ. માત્ર પોતાનું માનસિક નાણું પુરુષોના શિક્ષણ કરતાં જુદા રૂપમાં તેઓની પાસે હોયછે. પુરુષોમાં જ્યારે એક જાતના ગુણોનો સમુદાય છે, ત્યારે સ્ત્રીઓમાં બીજી જાતના છે. પુરુષો વિચારશીલ છે, તો સ્ત્રીઓ કાર્યશીલ છે; પુરુષો હિમતવાન છે, તો સ્ત્રીઓ ગદાપણવાળી છે; પુરુષો શૈયરવાન છે; તો સ્ત્રીઓ સાવધાન છે; પુરુષો તાર્કિક છે, તો સ્ત્રીઓ આશાવિશિષ્ટ ચિન્તકાળી છે. બંને બાજુનો સરવાળો કરો, અને આ વિસાળમાં જે કે રકમો જુદી જુદી આવેલાળી છે, તથાપિ સરવાળો એકજ આવી રહેશે.

એવું કહેવામાં આવ્યું કે, ધર્મ પુસ્તકોમાં સ્ત્રીને પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું ફરમાવેલું છે, માટે તે પુરુષો કરતાં બીજા બુદ્ધિવાળી હોવી જોઈએ. આ સાર કોઈપણ રીતે વ્યાજબી

નથી. અલખત કાષ્ટ રાજ હોવો જોઈએ, બન્ને જણા કંઈ રાજ્ય કરી શકે નહિ, એટલામાટે જો કે તેઓ સમાન બુદ્ધિવાળા હોય છતાં એક બીજાને વશવર્તિ રહેવું જોઈએ. આ દેશના તત્ત્વજ્ઞ અને રાજ્યનીતિજ્ઞ પુરૂષો પોતાની ઉપરના રાજ્યકર્તાના હુકમને માથે ચડાવેછે, પરંતુ એ ઉપરથી એમ સાબીત નથી થતું કે, રાજ્યકર્તા કરતાં રાજ્યનીતિજ્ઞોમાં બુદ્ધિબળ ઓછું છે. ! વસ્તુતઃ આ આજ્ઞા માથે ચડાવવાના પ્રમાણને મૂળ મુદ્દાસાથે કંઈ લાગતું વળગતું નથી.

આ પ્રમાણે આ વિષયને, ન્યાયથી નીહાળી જોતાં, તર્કથી તપાસી જોતાં, ગણિતથી ગણી જોતાં, અને ધર્મશાસ્ત્રથી વિલોક્તિ જોતાં મારા બોલવાની સંસાધિમાં મારે નિવેદન કરવું જોઈએ કે, જ્યારે સર્જનહારે જીને પુરૂષનો મદદગાર સાથી બનાવ્યો છે, ત્યારે હું માની શકતો નથી કે, તેને પુરૂષના કરતાં હલકા દરજ્જાની બનાવી હોય. તે પુરૂષને તેના સાથી તરીકે અને મિત્ર તરીકે સોંપેલ હોવી જોઈએ, નહિ કે તેના ગુલામ અને આકર તરીકે. મારું માનવું એમ છે કે, આપણા પુરૂષવર્ગ જેવો કાષ્ટ અભિમાની ને અહંકારી નથી. વળી જ્યારે ધર્મધરે મનુષ્યમાં જીવ મૂક્યો, ત્યારે માનવજાતના સવળા આત્માના એક ભાગરૂપ જે ભાગ બની રહ્યો છે, જે આપણી હૈયાતીનો શૃંગાર છે, જે આપણા જીવનની શોભા છે, અને જે આપણા આત્માને આનંદ આપેછે, તેવા એક નાણુક ભાગનો આપણે તિરસ્કાર કરી, એમ કહીએ કે તેમાં બુદ્ધિની અત્યંત તાણુ છે ! ખરેખર આમ માનવામાં આપણા મહાન સૃષ્ટિકર્તાની ઉત્તમોત્તમ બક્ષીસની આપણે મોટા તિરસ્કારપૂર્વક, અવજા કરીએ છીએ અને જગતકર્તાની અવજા તે મોટામાં મોટી કૃતમ્મતા છે.

પ્રવેશક (ઉત્તરમાં)—અધ્યક્ષ સાહેબ, આપે મને ઉત્તર આપવાને ફરમાવ્યું, તેને માન આપી હું પ્રાર્થનાપૂર્વક બુદ્ધિ દીને તરતજ કહી દઉં છું કે, ગતવક્તાની ચેઠે ચાલતા વાદની

દરમિયાન મારી પણ આ વિષયમાં પૂર્ણ ખાતરી થઈ ગઈ છે; તેથી જે દરખાસ્તની તરફેણમાં આપ સાહેબને મત આપવાને મેં લલામણ કરી હતી, તે દરખાસ્તની વિરુદ્ધમાં મારો મત આપવાનો મારો ધરિદો થયો છે.

હું બહારના દેખાવથી આડે રસ્તે ચડી ગયો હતો. મેં ઇતિહાસ જોયો, પરંતુ મેં તેની યથાર્થિત પરીક્ષા કરી નહિ. મેં માત્ર ઉપરની સપાટી ઉપર તર્યાં કર્યું; મેં મહત્કર્યો તરફ દૃષ્ટિ કરી જોયું, તો મને જણાયું કે પુરુષોએ તે કર્યો છે; પરંતુ મૌનપણે શું શું થયું છે? શું શું થતું જાય છે? તેનું મેં જરાપણ અનુમાન કર્યું નહિ. મેં મારા દિલને જ પૂછ્યું નહિ કે, પુરુષોએ આટલું બધું કું જે કર્યું છે, તે તેઓની માતાઓએ નાનપણમાં કરેલા જોશથી પ્રાપ્ત થયેલા હતાપણુ અને લલમનસાઈનું પરિણામ છે. વળી તત્વજ્ઞાનના, તેમજ શાસ્ત્રના ઝલકાટે મને આંજી નાંખ્યો, તેથીજ ખરેખર મેં ખરા પદાર્થને દોઢો નહિ.

તથાપિ આ વિષયનો મેં ઉપોદ્ધાત કર્યો તેને માટે હું દિલગીર નથી, કારણકે તેથી જેના વિચાર ખાટા હશે, તેણે પોતાના વિચાર ફેરવ્યા હશે, જે લોકો ખરા હશે, તે ઠઠ થયા હશે. અને તેમજ વિચાર ન કરનારને આ વિષયમાં વિચાર કરવાને સુઝ્યું હશે. મને આશા છે કે, મને પોતાનો અગ્રેસર ગણી, જે વક્તાઓ મારા પક્ષમાં બોલ્યા છે, તેઓએ એવા પોતાના વિચાર ફેરવ્યા હશે. હવે આ વિષયની પૂર્ણાકૃતિમાં મારે કહેવું જોઈએ કે, સ્ત્રીજાતિનું બુદ્ધિબળ આપણી પોતાનાં બુદ્ધિબળ સાથે જ્યારે સમાન છે, ત્યારે આપણે આપણા વર્તનથી દેખાડી આપવું જોઈએ કે સ્ત્રીઓની હિંમતી કીંમત અને મોભો આપણે સમજીએ છીએ, અટકું નહિ પરંતુ પ્રત્યેક રીતે તેઓને હવેથી આપણા સમાન અને આપણા હિતમ મિત્ર તરીકે ગણીશું, અને નહિ કે આપણા સુદામ તરીકે. સ્ત્રીજાતિને જીવવણીના સંબંધમાં યોગ્ય

સગવડ કરી આપવામાં આવે, તો તેઓની બુદ્ધિ પણ કેટલી છે, તેની યથાર્થ સમજ પડે. જેમ પુરુષગ્રંથકાર પોતાના વર્ગને યોગ્ય વિષયો ઉપર ગ્રંથ લખી બોધ આપેછે, તેમ સ્ત્રીગ્રંથકારિણીઓ પણ સ્ત્રી વર્ગને ઊપયુક્ત વિષયનો ઉપદેશ આપીને પોતાની બુદ્ધિ સમાનતા દાખવવા સમર્થ થઈ શકે એમ છે.

તા. ક. આ વિષય ઉપર વાદ આગળ ચલાવવા ઇચ્છા હોય તો બુદ્ધિ,—

“ નારી પ્રતિષ્ઠા ”—રા. રા. મણિલાલ નબુભાઈ કૃત
“ આરિત્ર ”—સુદર્શન. વર્ષ ૧ અંક ૩-૪-૬ વગેરે. રા. રા. મ. ન.

૧ આર્થ નિતિ રીતિને સાનુકુળ ધારણો સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવાને આપણા દેશમાં યદ્યપિ હજી સુધી થતાં નથી (તો જો કે હાલ વડોદરાના મહારાજા ધિરાજ શિઆલરાવ મહારાજની પોતાની પ્રજાપરતી અનુપમ કૃપાદ્રષ્ટિથી બીજી સુધારણાની સાથે સાથે ત્યાં આ વિષયમાં ધણીએક સુવ્યવસ્થા થવા લાગી છે.) તથાપિ પુરુષ ગ્રંથકારનીપેઠે સ્ત્રી વિદ્યુપિયોગ્ય પોતાની જાતિને ઊપયુક્ત બોધ આપવાને ગ્રંથો ગુંથવા માંડ્યા છે; જેનાં કેટલાંએક ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે.—

પંડિતા રમાબાઈ—“ સ્ત્રીધર્મનીતિ ”

સૌ. પંડિતા જમનાબાઈ—“ સ્ત્રીધર્મબોધ ”

સૌ. મહાલક્ષ્મીબાઈ—“ લક્ષણ ”

સૌ. કંકુબાઈ—“ સેન્ડર્ડ મર્ટીનનું બાપાંતર ”

સતી શૃંગાર—“ ટુંકી કહાણીઓ ” (બાપાંતર)

સૌ. દેશરબાઈ—“ સ્ત્રી દેલવણીનો સદ્ઉપયોગ ને

ગૃહશિક્ષણ. ”

વિષય. ૩ મે.

માનવજાતની વિશેષ સેવા કેણે બજાવી છે.—મુદ્રાયત્રે કે સ્વરાજ્યત્રે ?

પ્રથમ વક્તા.—પ્રિય સભ્યજનો, જેમ જેમ આપણે

ધારાના મહાન અને નિરંતર વૃદ્ધિ પામતા મહાસાગર આગળ આગળ વધતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ ક્યાં ક્યાં ઝરણો અને કંઈ કંઈ નદિયોની મદદથી તે મહાસાગર તાની હાલની સ્થિતિએ આવ્યો છે, તે આપણા સ્મરણમાં ખસતું જાય છે, આ વાત ખરેખર શોચનીય છે. હાલ જે સ્થિતિમાં આપણે છીએ, તે સ્થિતિએ પહોંચવા કંઈ કંઈ પ્રવૃત્તિ કામે લાગી, તેનું અનુમાન કરવા આપણે ભાગ્યેજ અપત્ત રીએ છીએ, તો પછી તે પ્રવૃત્તિઓનું પુનરાવલોકન તો કરીએ કરીએ.

આ વાતની સત્યતાની મારા મગજ પર ઉંડી છાપ પડી હોવાથી, આપણી માનસિક, ધાર્મિક અને શારીરિક સુધારાના સર્વથી મોટાં કારણોમાંનાં જે કારણો એટલે કે 'મુદ્રાય' અને 'સ્વરાજ્ય' ત્રે એ બંનેના આપણે કેટલા દેવાદાર છીએ, ઉપર આપ સભ્યજનોનું આજ રાત્રે લક્ષ્ય એવવાને મેં નિર્ણય કર્યો છે. માનવ પ્રાણિયોએ કાંઈ દિવસે પણ શોધો કરી હો તો તે શોધામાં સર્વથી વિશેષ ઉપયુક્ત આજ જે છે એ મને લાગે છે, અને તે શોધોની કિંમતની પૃષ્ઠપરજ કરવા જેમ માનવ પ્રાણિયોને મોટા લાભો પ્રાપ્ત થયા છે, તેમ લાભોને વધારવાનું મનુષ્યને સુઝી આવે તે નિઃસંદેહ છે. એ શોધોમાંથી કંઈ શોધના આપણે વધારે ઉપકૃત છીએ, જાણવાની મારી જણાયા છે. હવે એ વિષયનું વિવેચન કરીએ.

ના ઉત્તમ માર્ગ એ છે કે, પ્રત્યેક શોધ માનવજાતપર શા
 III. અનુગ્રહ કર્યા તે ગણાવી જવા.

પ્રથમે ત્યારે, મનુષ્યના લાભને માટે મુદ્રાયત્રે શું શું કર્યું?
 ઇ) પણ માણસ આ પ્રશ્નનું પરીપૂર્ણ ઉત્તર એ આપી શકે
 , તેણે જ્ઞાનનો વિસ્તાર કર્યો; જ્ઞાનના આ વિસ્તારનાં પ-
 રેણુઓ, મોટાં તેમજ સારાં થયાં. આ પરિણામો સારાં
 બેટલાં થયાં કે, તેઓએ આપણને વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન
 આપ્યું (૧) આપણા શરીરની રચનાનું જ્ઞાન—જે આપણી
 આરોગ્યતા કેમ જાળવવી અને આપણી જીંદગી કેમ વધા-
 રવી તે શીખવેછે; (૨) બુદ્ધિજ્ઞાન—જે સત્ય અસત્યનો
 વિવેક કરવાને, ભૂતકાળના દૃષ્ટાંતથી વર્તમાનમાં લાભ હાં-
 સલ કરવાને અને તત્વના તેમજ અનુભવના વિવેકથી આ-
 પણને આગળ વધવાને સમર્થ કરેછે; (૩) નીતિજ્ઞાન—જે
 આપણને પાપ પુણ્યનો માર્ગ દેખાડે છે, વિશુદ્ધિની સુંદરતાનો
 અને ધર્મના અમોઘપણનો આપણને ઉપદેશ કરેછે,

હવે વરાળયંત્રનું આપણે કેવા પ્રકારનું અને કેટલું-
 દેવું છે? પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ્ઞેતાંજ એમ જણાયછે કે, શારીરિક-
 સુખના સુધારા અને વધારાને માટે આપણે મુખ્યત્વે કરી
 તેના આશીર્વાદ છીએ. તેણે અન્ન, વસ્ત્ર અને બલતણુ સસ્તું
 કર્યું છે; તેણે આપણાં વાસગૃહો મજબૂત કર્યાં છે, અને તેને
 બાંધવાનો ખર્ચ ઘટાડી નાંખ્યો છે. જે કાંઈ પણ કાળે પ્રકાશ
 જેવા નહિ પામત એવી નવી ખાણો તેણે ઉઘાડી છે, ગાળી છે,
 અને કાતરી કાઢી છે; તેણે આપણને લગભગ નહિ મનાય
 એવી ઝડપથી જમીન ઉપર પ્રવાસ કરવાને સમર્થ કર્યાં છે,
 અને તે પણ આપણા ઘરની આશરીમાં બેઠા હોઈએ તે ક-
 રતાં કાંઈ વિશેષ શ્રમથી નહિ: પવન, ભરતી, અને તોફા-
 નની દરકાર નહિ કરી કાંઈ પણ સમયે અને કાંઈપણ રૂ-
 પમાં સમુદ્રની સફર કરવાને તેણે આપણને શક્તિવાન કર્યા
 છે. શારીરિક પરિશ્રમના પ્રત્યેક કર્મમાં માણસજાતની

મહેનતને તેણે કમી કરી છે; દુનિયાના સ્વધળા ભાગમાં આપણને તેણે દાખલ કર્યા છે; વ્યાપારનો વિસ્તાર કર્યો છે; ઉપજ નીપજની એક ખીજમાં આવક જવક વધારી દીધી છે; તે મજ તેણેજ માણસને મનુષ્યની જૂદી જૂદી જાતના પ્રત્યેક ભેદનું અનુભવિક જ્ઞાન આપ્યું છે.

પરંતુ વરાળયંત્રે કરેલા ઉપકારનો અત અહીંજ નથી આવતો. આપણા શારીરિક સુખની માફક, બુદ્ધિસુધારણા અને નીતિસુધારણા પણ તેમાંથીજ આપણે પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ.

હસ્તશ્રમથી મુક્ત થયાથી માનસિક બુદ્ધિ ખીલેછે; માણસને વિચાર અને અભ્યાસ કરવાનો વખત મળેછે, અગાઉ દરેકની મહેનતથી શરીરે અત્યંત થાકી ગયેલાં માણસ ઉત્સાહભંગ થઇ જતાં, એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેઓનાં મગજ એકદમ નિર્બળ થઇ જતાં. વળી આવા બેહદ વૈતરાંથી પોતાની જાતને નિભાવવાને કંઇ ઉત્તેજિત માઇ પદાર્થ ખાવાની ઇચ્છા થતી અને આપ્રમાણે ઘણું ખર્ચ ખનતું એમ કે, જેઓ પોતાના દિવસ શાળાપર વણીને ગુજારતાં તેઓ પોતાની રાત્રિ ચો મઘગ્રહમાં પસાર કરતાં.

વરાળયંત્રે, વળી મનુષ્યને જ્ઞાન પામવામાં મદદ કરી. અવકાશ મળવાથી લોકોને તેની ઇચ્છા થવા લાગી, તેણે જ્ઞાનની પ્રત્યેક ખરીવાતથી તેઓને માહિતગાર કરીધા, અને તેઓને જાને તપાસી જોવાને અને વિચાર કરવાને સમર્થ કર્યા.

આગળ વળી મેં કહ્યું કે, વરાળયંત્રે નિતિજ્ઞાનનો વિસ્તાર કરીધો છે; હવે તે તમને ખર્ચ લાગશે, ખરી વાતોના આપણને માહિતગાર કરવાથી, તે આપણને સત્ય તરફ દોરેછે; અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં જે સત્ય છે, તેજ નીતિશાસ્ત્રમાં તરતજ સત્યરૂપે ઉગી નીકળે છે. આ જે મહાન શોધાર્માંના

પ્રત્યેક શોધની કિંમતની તુલના કરવાનું કામ હું હવે આ-
જની સલાને નમ્રતા પૂર્વક સોંપું છું.

ખીજો વક્તા.—આ વાદના પ્રવેશકે કહ્યું કે, જ્ઞાનનો વિ-
સ્તાર તો મુદ્રાયંત્રે કર્યો છે, અને આ કારણ વારત્ત્વિક છે, તો
શામાટે વરાળયંત્રના કરતાં મુદ્રાયંત્રની તરફેણમાં આપણું
મત ન આપવું જોઈએ ?

મુદ્રાયંત્રકળાની શોધ થયા પહેલાં ઈંગ્લાંડદિ દેશની સ્થિતિ
જુઓ, અને એક સૈકા પછી કે બ્યારે તે યંત્રની કિંમત
પિછાનવામાં આવી, ત્યારે તેની સ્થિતિ તરફ નિહાળો; તો
તમને જોતાંવેતજ માલૂમ પડશે કે અંગ્રેજોને તેની શું શું
પ્રાપ્ત થયું છે.

કેકસ્ટનના સમય પહેલાં ઈંગ્લાંડમાં બુદ્ધિ અને નીતિને
નામે અંધકારજ હતો, અને તે અંધકારનાજ પૂરજોશમાં દેશ
તણાયા જતો, એટલે કે સર્વ લોકો જંગલી હતા, એમ આ-
પણને સહજ ખ્યાલ આવી શકે છે. વિદ્યા કે કળાનું તો ના-
મજ નહોતું; સાધારણ લોકો કેળવણીનાં સાદાં મૂળતરવોથી
પણ અજાણ્યા હતા, એટલુંજ નહિ; પરંતુ અમીર ઉમરાવોને
પણ કેળવણીની કંઈ ખબરજ નહિ હતી. વળી ત્યાંના સા-
ધુઓ, તથા ગોર મહારાજો જરા તરા માહિતગારી ધરાવતા,
અધમોધમ વ્યભિચારે, અત્યંત અસહ્ય બલાતકારે, અતિદુષ્ટ નિર્દ-
યપણાએ, અને ઘણાજ ધિકારવા જોગ છાકટપણાએ, તેમજ
જોરજીલમે દેશમાં હામ હામ વાસ કર્યો હતો. જાહેર રસ્તા-
પર ખુનો ચાલી રહ્યાં હતા, માણસોના જનમાલ સહીસહા-
મત નહિ હતા, લોકોના દુષ્ટ મનોવિકારો પરજોસમાં ચાલી
રહેતા; અને સઘળાપર પોતાનું નાશકારક જોર ચલાવતાઃ
આવી શોચનીય સ્થિતિમાં આપણે ધારવું જોઈએ કે, સ-
ઘળા વર્ગના લોકો ખોટા વહેમોની જાળમાં ખૂબ ફસાઇ ગયા
હતા; અને તેઓના ધર્મગુરુઓ શિષ્યોને મૂર્ખ ગુલામોની પેઠે

જેમ ચલાવતા તેમ તેઓ ચાલતા. તેમજ તે કાળના લોકોને પ્રાયશ્ચિત, તથા દ્રવ્યહરણ સિવાય ધર્મ એ કેવળ નહિ સમજાય એવી વાત હતી. બદોબસ્ત, સલાહ શાંતિ કે નીતિ એવું નામ પણ નહિ હતું, અને સધળું અવ્યવસ્થિત હતું. તેમજ તેઓના ઉપર મોટા બે વિકાળ રાક્ષસોની પેઠે, ગુન્હો અને અવિદ્યા પોતાનું રાજ્ય મોટા આનંદથી ચલાવતા હતા.

પરંતુ જેમ ખિરિત ધર્મના મત પ્રમાણે પરમાત્માની ઉત્કૃષ્ટ આજ્ઞાએ સૃષ્ટિની પ્રથમ અવ્યવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો હતો; તેમ જ્ઞાનના મુદ્રિત શબ્દે આપણે હમણાજ જોઈ આવ્યા તેવી અવ્યવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. “ પ્રકાશ થાઓ ” એવી આકાશ વાણી થઈ, અને “ તદનુસાર પ્રકાશ થયો ” આમ પ્રકાશ થવાથી માણસોની આંખો ઉઘડી. એક કવિ કહેછે કે,

“Vice is a monster of such frightful mien.”

“That to be hated, needs but to be seen. : ૧

મુદ્રાયત્રે માણસોને તે રાક્ષસ નજરે નજર દેખાડી આપ્યો અને તેને તિરસ્કાર પૂર્વક હાંકી કાઢવાને માણસોને પ્રેર્યા. વળી તેણે માણસોને ગુલામગીરી કેટલી લગ્ગનરૂપદ છે તે સમજાવ્યું. ગુલામગીરી એટલે કે તે દરેક જાતની, શારીરિક, માનસિક, અને બુદ્ધિ વિષયિક. જ્ઞાનમાં કંઈ તત્ત્વરૂપેજ સ્વતંત્રપણાનો અંશ રહેલો છે. જાનીના મનમાંજ કંઈ એવું દેખાઈ આવેછે કે, જે તેને વિવેક રહિત બંધનથી નિરંતર વિમુક્ત રાખેછે. આ વાતની સાચીતીનાં દ્રષ્ટાંત આપણી સમક્ષ છે. જ્ઞાન આવ્યું કે, તેની સાથે તેનો નડાનો બંધુજ હોયતી ! તેમ સ્વતંત્રપણું તેની પાછળ આવ્યું આવેછે. સાતમા હેત્રીના રાજ્યમાં કેંસરને છાપવાનું કામ ચલાવ્યું;

૧ હુર્ણણ એવો વિકાળ દેખાવનો રાક્ષસ છે કે તેનો તિરસ્કાર કરી તેને હાંકી કાઢવો જોઈએ, પરંતુ તેને નજરે જોવો જોઈએ કે જેથી તેનો તિરસ્કાર થઈ શકે.

આહમા હેત્રીના રાજ્યમાં શારીરિક ગુલામીને હમેશને માટે
શ્રિદનમાંથી દેશવટો મળ્યો.

પરંતુ માત્ર શરીરજી અંધનમુક્ત થયું એમ નહોતું, મન
અને જીવતા પણ પાસ છેદાઈ ગયા. મહાબુદ્ધિવાન માણસો
નીકળી આવ્યાં અને માણસોને માનસિક અંધકારમાંથી મુક્ત
કર્યાં. વિશેષમાં એમ બન્યું કે, દ્યુથર પેદા થયો. તેણે ક્રિશ્ચ-
યન ધર્મમાર્ગમાં મોટો ફેરફાર કર્યો. પછી રુપેનસર, શે-
કસપિઅર, બરલે, બેકન, અને મિલટન, આવ્યા. આ સઘળા
મહાસમર્થ વિદ્વાનો મુદ્રાયંત્ર ઉદ્ધિત કરેલી બુદ્ધિના પરિણામ હતા.

આપણું અનુમત મુદ્રાયંત્રના પક્ષમાં આપવું એવું પૂરવાર
કરવાને હું ધારું છું કે, મેં આટલું કહ્યું છે, તે પૂરતું છે.

ત્રીજો વક્તા—શ્રોતાજનો, મારું એમ માનવું છે કે, ગ-
તવક્તાની સ્મૃતિમાં સર્વથેત્ર આ વાત આવીજ નથી કે, આ-
પણે હાથ ધરેલ વિષયની બે બાજુ છે; મુદ્રાયંત્રથી આ-
પણને શા શા લાભ પ્રાપ્ત થયા, તે તેણે પોતાની વાક્યપદ્ધ-
તાથી અચ્છી રીતે ગાંઠ સંભળાવ્યું, પરંતુ વરાળયંત્ર વિષે
એક શબ્દમાત્રનું પણ તેણે ઉચ્ચારણ કર્યું નહિ.

મુદ્રાયંત્રે એકસો વર્ષમાં જે ફેરફાર કરી મુક્યો, તે તેણે
આપણને દર્શાવ્યો. વારુ, જે બીજી શોધનો આપણે વિ-
ચાર કરીએ છીએ, તે શોધ પણ તેટલોજ આશ્ચર્યકારક ફે-
રફાર કર્યો છે, એ હું બતાવી શકીશ; જુઓ કે એ ફેરફાર
એક સૈકામાં નથી થયો; પરંતુ એક સૈકાના ચોથા ભાગમાં
થઈ ગયો છે.

ત્યારે મારે કહેવાનું છે કે પચીસ વર્ષ પૂરના લોકો જ્ઞાન
અને સ્વતંત્રતામાં આગળના લોકો કરતાં જેટલા પછવાડે હતા,
તેટલાજ કેકસટનના સમય પહેલાંના લોકો તેના મરણ પ-
છીના એક સૈકાના લોકોની પછવાડે હતા. એકવીસ વર્ષની
ઉંમરના સારી ફળવણી પામેલા માણસને લ્યો, અને તેટ-

લીજ શક્તિવાળા વીર્ય વર્ષ ઉપર સારી કેળવણી પામેલા માણસ સાથે નેન સરખાવો; તે બન્નેને એક પ્રશ્ન પૂછો, તેનું ઉત્તર બેઉ જણા શું આપે છે તે બુદ્ધિ, એટલે હું કહું છું તે તમને ખરું માલમ પડશે. કારણ તે જ્યારે નિશાળે જતો, ત્યારે ત્યાં વાંચન, લેખન અને હિસાબ શીખવવામાં આવતા, અને આટલું શીખ્યા એટલે કેળવણી પૂર્ણ થઈ એમ મનાવું. હા કોઈ વખતે કોઈ વિદ્યાર્થી તે વખતના નાનાસુના વ્યક્તિમાં કોઈ કોઈવાર હુબકી મારતો, ઈંગ્લાંડના ગોલ્ડસ્મિથકૃત ઇતિહાસનાં જ્યાં ત્યાં રખડતાં એક એ પાનાં પાઠને માટે એકાદ વખત મેળવતા, અને હમણા તો છોકરાને ગમે તે શાળામાં મોકલો. યા તેને માત્ર કેળવણીનાં સાધારણ મૂળ તરવોજ શીખવવામાં આવે છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ ભૂગોળ-શાસ્ત્ર, ઇતિહાસશાસ્ત્ર, રસાયનવિદ્યાને યંત્રવિદ્યા. દુકામાં સર્વ ઉપયોગી અને ઘણા પરિપૂર્ણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. વિશેષમાં ખાસ આપણાજ વખતમાં નીકળતાં સરતાં પુસ્તકોના બહોળા ફેલાવાથી જે બેહદ જ્ઞાનનો વિસ્તાર થયો છે, તેના લાભ તો જુદોજ તેને મળશે. આટલું કહ્યા પછી હું ધારું છું કે, ગયા વીસ વર્ષમાં બુદ્ધિજ્ઞાનની ટેટલી મોટી વૃદ્ધિ થતી ચાલી તેના કંઈક ખરાખર ખ્યાલ તમારા મનમાં આવશે.

આ સુખખદસ્થિતિ, હું માનું છું કે પરાળયંત્રીજ યદ્યપિ, એ સ્પષ્ટ છે. તેણે ઇતિહાસમાં સુધારો કરાવ્યો, કારણકે ઇતિહાસમાં જણાવેલા બનાવોનાં સ્થળોની ભેટ લેવાને માણસોને પરાળયંત્રની સહાયતાથી બની આવ્યું, અને જે વાત સ્વાભાવિક રીતે અશક્ય હતી તેને ઇતિહાસના પૃષ્ઠમાંથી હાંકી કાઢી. તેણે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઘણુંજ પ્રવર્તાવ્યું કારણકે, માણસની નજર આગળ દુરતનું ક્ષિતિય તેથી દબરો રીતે ખુલ્લું થઈ ગયું,

તેણે જ્ઞાનનો અત્યંત વિસ્તાર કરી દીધો, કારણ કે, જ્ઞાની માણસોનાં પુસ્તકોની સંખ્યાબંધ પ્રતો પ્રગટ થવા લાગી.

હવે જે માનવંતા ગૃહસ્થ મારી પહેલાં જોલી ગયા તે હું ધાર્મ્ય કે, ખુલ્લી રીતે જોશે કે, વરાળયંત્ર તરફ તિરસ્કાર પૂર્વક જે તેણે માન ધારણ કર્યું, તે ડહાપણ ભરેલું નહિ હતું.

ચોથો વક્તા.—હું કબુલ કરું છું કે, વરાળયંત્રે માણસ જાતની ધણીજ સરસ સેવા બજાવી છે; પરંતુ આપણે ભૂલી જવું જોઈતું નથી કે, જે લાભો દેખીતી રીતે વરાળયંત્રથી થયા છે, તે લાભોની ખરી ઉત્પત્તિ જોશે તો મુદ્રાયંત્રથી થયેલી માલમ પડશે. વરાળયંત્ર પોતેજ મુદ્રાયંત્રની હયાતીનું દેવાદાર નથી ? મુદ્રાયંત્રની કળાએ જ્ઞાનનો આટલો વિસ્તાર ન કર્યો હોત તો, સઘળા પ્રકારના સંભવ છતાં વરાળયંત્ર લોકોથી અજાણ્યું રહેત.

એ સઘળી બાબતો ઉપરાંત બાઈબલના ધર્મપુસ્તકનો પ્રસાર પણ એજ મુદ્રાયંત્રે કર્યો છે, એ વાતનું પણ આપણને વિસ્મરણ થવું જોઈતું નથી. કિંબહુના, આ દૈવી પુસ્તકો ખ્રિસ્તી લોકોના સુધારાનું મૂલ છે; અને તે માનસિક અને શારીરિક સ્વાતંત્ર્ય જેનું આ પ્રસંગે આવું સુવિવેચન થયું છે, તેની પ્રાપ્તિનું પણ એજ (બાઈબલ) દાર છે. ખ્રિસ્તી લોકોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ, ઉત્તમ જ્ઞાન, અને તેઓની વૃદ્ધિંગત નીતિ. એ સઘળું હું નિશંક કહું છું કે, એ પવિત્ર પુસ્તકના જોધનું પરિણામ છે. જો મુદ્રાયંત્ર નહિ હોત તો, આ પુસ્તક એકલા ધર્મ ગુરૂઓનાજ હાથમાં રહેત; અને જો એમ થાત તો, અપ્રમાણિક લોકોના મુખથી સત્યની સાથે અસત્યનો પણ જોધ થવાનો સંભવ રહેત.

મુદ્રાયંત્રને વરાળયંત્રની સાથે સરખાવતાં જગતને જે મુદ્રાયંત્રથી ઉત્તમ લાભો થયા છે, તેના પુષ્ટિકરણમાં આ એકજ પ્રમાણ પૂર્ણ છે, અને આવું બહિષ્ટ પ્રમાણ પ્રાપ્ત છતાં

એથી મંદ પ્રમાણેનું ગ્રહણ કરી મારા પક્ષને હું નિર્બળ કરવા ઇચ્છતો નથી.

પાંચમો વક્તા.—આર્યજનો, ધર્મશાસ્ત્રનો પ્રસાર કર્યાથી ખ્રિસ્તી લોકોને મુદ્રાયંત્રથી અવર્ણનીય લાભ થયો છે, એ વાતનો નિષેધ કરવાનો હું કંઈ અપત્ત કરતો નથી, પરંતુ એક રીતિએ જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને તેજ વખતે જણાય છે કે, આ લાભનો મુખ્ય ભાગતો વરાળયંત્ર દ્વારાએજ થયો છે. મુદ્રાયંત્રથી તો બાઈબલ માત્ર છપાય છે, પરંતુ તેનો પ્રસાર તો વરાળયંત્રથીજ થાય છે. હવે એટલુંજ નહિ, પણ પુસ્તકો પણ મુદ્રાંકિત વરાળયંત્ર કરે છે. દૂર દેશોમાં વરાળયંત્ર અસંખ્ય પ્રતો લઈ જાય છે, અને ત્યાં મુદ્રાયંત્રની સાથે પોતાનો સંબંધ કરીને પ્રતોને એવી રીતે વધારી મૂકે છે કે, જ્યાં માત્ર એક પુસ્તક મળવાનો સંભવ હોય, ત્યાં સહસ્ત્ર મળે છે. પૂર્વ કાળમાં મુદ્રણ કરવાનું મૂલ્ય એટલું બધું ભારે હતું કે, માત્ર દ્વ્યસંપત્ત લોકોજ બાઈબલ ખરીદ કરી શકતા; પરંતુ હમણા, કાંઈ નિર્ધન માણસ, પણ તે ખરીદ કરી શકે છે. આટલી બધી પ્રાપ્તિ મૂળ આબ્બ છે. આબ્બ કાગળો ઉત્પન્ન કરે છે, આબ્બ પુસ્તક મુદ્રિત કરે છે, અને આબ્બજ પ્રતોનો પ્રસાર કરે છે. હસ્તોથી મુદ્રિત થયેલી અને આબ્બથી મુદ્રિત થયેલી બાઈબલોની જો તમે સંખ્યા ગણો તો, જ્યાં હસ્તોથી દશ પુસ્તકો મુદ્રિત થતાં, ત્યાં આબ્બયંત્રે સહસ્ત્રાવધિ તૈયાર કરેલાં છે. ખ્રિસ્તી લોકોને બાઈબલની પ્રાપ્તિ કરી આપવામાં મુદ્રાયંત્રની જોઈએ તેટલી યોગ્યતા હોય, તથાપિ પ્રતોની વૃદ્ધિ કરવામાં અને તેનો પ્રસાર કરવામાં આબ્બયંત્રને વધારે યોગ્યતા આપવી ઘટિત છે.

ફરીથી વિચાર કરો કે, જ્યારે વિષે નિવ્ય થું ગત્તાં.

૧ વરાળ; ૨ Steam engine; વરાળયંત્ર.

બને છે, તેનું મનુષ્યને વિજ્ઞાપન કરવામાં મુદ્રાયંત્રને બાબત ક્વી રીતિએ સહાય કરે છે ! બાબતનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો તેની પૂર્વેના, અને સાંપ્રતકાળના ^૧આનિહક વર્તમાનપત્રોની જેમ તુલના કરી હોય તો તેનું પ્રમાણ એક મહાજ્વાલાની સાથે એક કણિકાના જેટલું આવે, પરંતુ હાલ બાબત નિત્ય પૃથ્વીના પાંચે ખડામાંથી સમાચારોનો સંચય કરે છે, અને તે સંચયને પ્રતિદિવસે મુદ્રિત કરે છે, અને વળી તેણે સચિત કરીને મુદ્રિત કરેલી વાર્તાઓ ફરી તેજ દિને આ ગોળના સઘળા ભાગોમાં વિસ્તારે છે. કંઈ પણ વિકલ્પ ક્યાંવિના હું તો બાબતયંત્રની તરફેણમાંજ મત આપું છું.

છઠા વકતા.—બાંધવો, એક વસ્તુનો પ્રથમ શોધક અને બીજો ત્યાર પછીનો તે વસ્તુનો મુદ્રારક, એ બેમાંથી મને તો પ્રથમનોજ રક્ષાધ્યતર લાગે છે; અને પ્રસ્તુત તુલના આ સિદ્ધાંતને યોગ્ય રીતિએ સિદ્ધ કરી આપે છે.

વાદી એટલું તો અંગીકાર કરે છે કે, મુદ્રાયંત્રદ્વારા આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હવે બાબતયંત્રની ઉત્કૃષ્ટતા તો જે મુદ્રાયંત્રે પ્રથમ રચ્યું. તેને દેશાંતરમાં લઈ જવાનું છે. મુદ્રાયંત્રે જે મુદ્રિત કર્યું તે બાબતયંત્રે પ્રસારિત કર્યું, તેથી કરીને બાબતયંત્રની મહત્તા વધારે છે એમ કહેવું એ એક ભારવાહક એક ગ્રંથકર્તાનું પુસ્તક ઉપાડી જાય છે, માટે તે ભારવાહકની યોગ્યતા વધારે છે એમ કહેવા બરાબર છે. હું નિઃસંદેહ કહું છું કે કોલંબસ તે હાલના નાવિકો જે અમેરિકા જાય છે, તેઓના કરતાં વધારે યોગ્યતાને પાત્ર છે, અને પુનઃ નિઃસંશય કહું છું કે કોઈ એક વસ્તુનો પ્રથમ શોધક, તેજ શોધના વૃદ્ધિકારક કરતાં વધારે પ્રસશનીય છે.

ધારો કે મુદ્રાયંત્ર શોધાયુંજ ન હોત તો, પછી બાબતનું શું થાત ? વળી એવું ધારો કે કદાચિત્ બાબતયંત્ર મુદ્રાયંત્ર થી પૂર્વે જન્મ પામત તો, તેથી કરીને પણ આપણને શું લાભ થાત ?

૧ દરરોજનું વર્તમાનપત્ર Daily Newspaper. ૨ વિશેષ વખાણવા યોગ્ય.

થું તેથી કરીને સુલભ બાધબલો, શુદ્ધ ઇતિહાસો, સદ્વિદ્યાદાન, અને તે ઉપરાંત બીજા નાના પ્રકારનાં લાભો જે તેનાથી પ્રાપ્ત થયેલા કહેવાય છે, તે સર્વે આપણને મળત ? કદી નહિ. એથી માત્ર આપણી શારીરિક સુધારણા થાત, પરંતુ માનસિક અને નીતિસંબંધી સુધારણામાં તો આપણે જેવાને તેવા રહેત.

મને તો, જેમ બાધબલ સર્વ નિતિપ્રદ ભાસે છે, તેમ પુસ્તક માત્ર સર્વ જાતિનાં જ્ઞાન તથા બુદ્ધિનાં મૂળ જણાય છે. જે વખતે બાધબલનું કાંઈને સ્વપ્ન પણ ન હોતું, તે સમયમાં પણ પુસ્તકો લોકોને સુધારતાં, તથા નીતિમાન અને ધર્મવાન કરતાં હતાં, અને આત્મ પર જોઈએ તેટલી શોધો થાય તથાપિ મુદ્રાયંત્ર તો આપણને સુધારતું અને ઉન્નતિને પ્રાપ્ત કરાવતું જ રહેશે.

બાંધવો, એ વિષય ઉપર એથી કંઈ વધારે પેકારીઓ હું કરતો નથી; પરંતુ કેટલીક સૂચના આજે મેં કરી છે, તે વિદ્વાન થશે નહિ એમ હું માનું છું.

સાતમો વક્તા.—પ્રિય શ્રોતા જનો, એક મહાન ગ્રંથકાર કહે છે કે, પુસ્તકના કરતાં આખા ભૂમંડળ પર કંઈ પણ વિશેષ આશ્ચર્યારૂપદ નથી. તે આગળ વધી વળી એમ લખે છે કે “સકલ ગત સમયના હાર્દનું તે નિવાસસ્થાન છે, માનવ પ્રાણિએ જે કંઈ જોયું, જાણ્યું, વિચાર્યું અનુભવ્યું અને કર્યું તે સઘળું પુસ્તકોના પૃષ્ઠમાં માયાવી મંજુષા ” તથા સ્વર સ્વંવાદી ઓ યંત્રની પેઠે જળવાઈ રહે છે. ” નિ સંદેહ, આ સત્યતાને લીધેજ આ વિષયપર બોલનારા આટલા બધા વક્તાઓ પુસ્તકોના ઉત્પાદક મુદ્રાયંત્રને આટલું બધું કિંમતી ગણવાને એક સત થયા જણાય છે.

પરંતુ જ્ઞાનના માત્ર પેરોક્ષ વૃત્તાંત કરતાં જે જ્ઞાનના મૂળતરવોની સમીપમાંજ આપણને લાવીમૂકે, તેજ વસ્તુતઃ શ્રેષ્ઠતર અને જનમંડળને વિશેષ લાભપ્રદ છે. ક્યો મનુષ્ય પ્રાગતરજ ગણાય ? સાક્ષાત્ અવલોકન દ્વારાએ જોયો જ્ઞાન સ-

મ્પ્રાદન કયું છે તે ? કે જેણે વાંચનદ્વારાએ કયું છે તે ? દૃષ્ટાંત તરીકે, ક્યો માણસ ક્રાન્સને વિશેષ જાણે છે ? જે ત્યાં જઈને જુએ છે તે, કે જે તેના વૃત્તાંત પુસ્તકમાં વાંચે છે તે ?

ગતવક્તાએ મુદ્રાયંત્રને જ્ઞાનનું ઉત્પત્તિસ્થાન કહ્યું, પરંતુ તે વાસ્તવ નથી; તે પેરોક્ષ જ્ઞાનનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. મુદ્રાયંત્ર માત્ર આપણને જ્ઞાન વિષેના ખીજા માણસોના વિચારો તરફ દોરે છે, અને પ્રત્યક્ષ, પ્રયોગસિદ્ધ જ્ઞાન આપણને આપવાને નિષ્ફળ થાય છે. પરંતુ આખ્યંત્ર આપણને છેક જ્ઞાનના મૂળ પાસે લઈ જાય છે. તેની ગતિની ચપળતાથી આપણને તે એક સ્થળથી ખીજે સ્થળે એટલી ત્વરથી લઈ જાય છે કે, તેટલી ત્વરથી તે સ્થળોના વૃત્તાંતનું પુસ્તક પણ આપણે પૂર્વે વાંચી નહિ રહેતાં; અને જે વાત આપણે વિશ્વાસથી કે શ્રદ્ધાથી એક વેળા માની લેવી પડતી, તે આજ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ.

આખ્યંત્રે આપણે માટે આણેલું પરિણામ, પદાર્થ માત્રનું સત્યજ્ઞાન અને નીતિજ્ઞાન પામવાને અત્યંત સહાયબૂત થઈ પડે છે. ગમે તેટલી સુગમ રચનાવાળાં પુસ્તકોમાંથી પણ આપણે પદાર્થોના સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આપણે પેરિસ વિષે એક પુસ્તકમાં વાંચીને કલ્પના કરીએ કે તે આવું છે, તે પેરિસ, સાક્ષાત્ પેરિસથી તમે જાતે જઈ જુઓ તો અત્યંત જુદું જણાશે. વાંચનાં થયેલી ભૂલો પ્રવાસ સંધારે છે, અને આ પ્રમાણે કુસંસ્કારિત મનને નિર્મળ કરી સત્ય સંસ્કારથી તેને ભરી મૂકે છે.

ઇતિહાસ, ભૂગોળ, અને પ્રવાસનાં પુસ્તકો એક કાળે સંપૂર્ણ વિશ્વાસનીય ગણાતાં, તે પુસ્તકો હામ હામ મિથ્યા કથન અને ભૂલોથી ભરેલાં આજ કાલ માત્રમ પડતાં જાય છે. સ્થાન-વર્ણન, ભૂમિસ્સવર્ણન હવાવર્ણન, અને ઉત્પાદન વર્ણનની અસંખ્ય ભૂલો શોધી કાઢી છે. તેને સુધારવામાં પણ

આવી છે. સશકિત વાતોનું કાંતો સત્ય શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે. અને કાંતો સર્વ નામંજુર કરવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે સત્યને જાણી તેને સર્વત્ર વિસ્તારવામાં આવ્યું છે.

એવો વિચાર કેને નહિ સ્ફૂરી આવશે કે મુદ્રાયંત્રે જેટલી સાચી વાતો પ્રેક્ષાવી છે, તેટલીજ વળી ખોટી પણ વિસ્તારી છે. હડહડતું જુઠાણું, નાસ્તિકતા, ધર્મનિંદા, વાફળી, અશ્રદ્ધા, અને પ્રત્યેક પ્રકારના દુરાચારના લેખો પ્રગટ કરવાને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એ સત્ય છે કે તેણે ક્રિત્રિયનો ઉપર પ્રથમ બાઈબલના અને શેક્સપિઅરના પુસ્તકોના જ્ઞાનનો ઉપકાર કર્યો છે; પરંતુ આપણે તેને લીધે છળ-યુક્ત બુદ્ધિવાદના ^૧ અને વોલ્ટેરીના નાસ્તિક યુગના પણ તેનાજ આભારી છીએ.

જે ત્યારે, મુદ્રાયંત્રના ગુણ અને દોષ આપણે એકત્ર કરીએ અને બાઈબલયંત્રથી પ્રાપ્ત થએલા લાભોના અભિશ્રિત માલ્યનો સરવાળો તેની સાથે સરખાવીએ, તો હું ધારું છું કે આપણે વરાળયંત્રના પક્ષમાં નિર્ણય લઈ જવા જરા પણ વિલંબ કરશું નહિ.

આઠમો વક્તા.—પ્રિય સભ્ય જનો, આપણા મિત્ર જે હમણાં બોલ્યા, તેણે મુદ્રાયંત્રથી ઉત્પન્ન થયેલાં નુકશાનો (તે મજ લાભો) વિષે લંબાણથી વિવેચન કર્યું. હવે મને એમ લાગે છે કે; વરાળયંત્રે પણ ઘણાં નુકશાનો કર્યા છે. તેની અપૂર્ણતાથી તેણે અસંખ્ય મનુષ્ય પ્રાણીના છવો લીધા છે. જે માણસોએ ફક્ત તેની મારફતે મુસાફરી કરી હતી, અથવા તેની સહાય લીધી હતી, તેના પણ તેણે પ્રાણ લીધા છે અને આ પ્રમાણે જનસમાજને માણસોના નાશથી તેણે મોટું નુકશાન કર્યું છે.

વળી તેણે હસ્તઉદ્યોગ જડમૂળથી ઉખેડી નાખ્યો છે અને

આ પ્રમાણે માણસોને કામધંધા વગરનાં કરી મૂક્યાં છે. તેણે સ્વધર્મી જાતના ઉદ્યોગોને હાંકી કાઢ્યા છે, તેટલા માટે તે જાને એક કાળે જે લાખો સુખો મળતાં હતાં, તે તેણે છીનવી લીધાં છે. હાલના વખતમાં આપણા કારીગર લોકોમાં જે ત્રાસદાયક સંકટો દેખવામાં આવે છે, તેનું મૂળ પણ મારા સમજવા પ્રમાણે એજ છે. માણસની મહેનત આજે એટલી સસ્તી થઈ ગઈ છે કે, સારામાં સારો મુસારો પણ એક માણસને સુખથી અને મોભાથી લાગ્યેજ નિભાવી શકે.

એવું કહેવામાં આવ્યું કે, મુદ્રાચંત્રને લીધે ઘણી ઘણી ભૂલો ફેલાઈ છે, પરંતુ વરાળચંત્રે તેને જલદીથી ફેલાવવામાં તેટલીજ ભૂલો કરી છે. જે વરાળચંત્રના રક્ષકો મુદ્રાચંત્રે જે લાભો કર્યા છે, તે લાભોનો દાવો કરતા હોય, તો તેઓએ જે કાંઈ નુકશાન કર્યાં હોય, તેના જેખમદાર પણ થવું જોઈએ.

નવમો વક્તા.—પ્રિય સભ્યજનો, મનુષ્યપ્રાણીના નાશનો આરોપ બાષ્પચંત્ર પર મૂકવામાં આવેછે; અને વળી માણસોના ઉદ્યમને પણ હાંકી કાઢવાનો દોષ તેના ઉપર ત્રણવવામાં આવે છે, આ બન્ને પ્રમાણો પર એક જ શબ્દ બોલવાની હું રજા લઉં છું.

પ્રથમ તારે મનુષ્ય જીવનના નાશ વિષે જોલીશ. આ વાર્તા ખરી છે કે; આપણી રેલવેઓએ અને આપણી ખાંણોએ તેમજ આ પત્રવાહીની ૧ બાષ્પગાડીઓએ વારંવાર મનુષ્યપ્રાણીનો મોટો નાશ કર્યોછે. પરંતુ આ કાર્ય માટે જે વાહનોને બાષ્પચંત્રે દૂર કર્યોછે, તે વાહનો કરતાં તેઓ શું વિશેષ અપરાધી છે? જૂની ભાકુતી ગાડીઓ, ખાણો ગાળવાના જૂના યંત્રો, અને જૂનાં વહાણોથી જે નાશકારક અકસ્માતો હંમેશાં થતા હતા, તેના કરતાં બાષ્પચંત્રથી ઘણાજ થોડાં બનેછે. આ તો નિર્વિવાદ પ્રમાણ છે કે, જ્યારથી બાષ્પના એક

કાર્ય કરવાની શક્તિમાં ઉપયોગ થવા લાગ્યો, ત્યારથી મનુષ્ય-
 પ્રાણીનો નાશ થયોજ નૂજ થયો છે (અને લોકોની દરિદ્રતા
 પણ ઓછી થઈ ગઈ છે.) પરંતુ વિશેષ તો અગાઉનાં વાહ
 નાએ અને પગે ચાલીને કરતા પ્રવાસે તુકશાનજ કર્યા છે
 આ વાત ખરી છે કે, હાલ આપણે અકસ્માતો વિષે વાંચીએ
 છીએ પણ તે પૂર્વની અપેક્ષાએ ઘણાંજ નૂજ છે. પરંતુ આ-
 ગળ તો ગાડીઓ, ગાડાંઓ, બગીચો, અને ભાર એંચનારા ઘોડા-
 ઓ, નહિ ખમાઈ એવાં તુકશાનો પોહોંચાડતાં હતાં. વસ્તુતઃ એક
 માણસ હાલ રેલવે મારફતે ત્રણસો માઈલની મુસાફરી ઘણાંજ
 થોડા શારીરિક જોખમે કરી શકે છે, પણ અગાઉ તો એક માઈ-
 લની ચાલવાની મુસાફરીમા તે કરતાં વધારે તુકશાન હતાં; વળી
 બાળપણે જ એવું છે કે; તેને પૂર્ણતાએ પહોંચાડી શકાય. પ્રત્યેક
 અકસ્માત એવી નવી સુધારણા સૂચવે છે કે, ભવિષ્યમાં તેવી જા-
 નનો અકસ્માત ફરીથી ન થાય. અર્વાચિન સમયમાં જુની ડાક-
 ગાડી અને વહાણની રીતિ પૂર્ણતાએ પહોંચી છે, અને એવું લાગે
 છે કે, આથી સરસ થઈ શકે નહિ એટલા માટે બાળપણે જ એ
 આરોપ નિર્ણય છે.

વળી મુદ્રાચંત્ર પર ઘણાંજ મહાન દોષોતો આરોપ મૂકી શકાય,
 કારણ કે, તે કાલ વખતે જનના કરતાં વિશેષ વસ્તુનોપણ નાશ કરે
 છે, એટલે કે, આખરનો અને આચારનો, જોડાં લાઈમસો, પાપ
 યુક્ત નિંદાઓ, અસત્ય ગરખાંઓ, એ સર્વનો મુદ્રાચંત્રેજ જન્મ
 આપ્યો છે. એજ સિદ્ધ કરે છે કે, તેણે નીચ અને ખરાબ અસરો
 કરી છે. ઘણાંએક માણસો ઉપર તેનાથી એવાં જોડાં આરોપો
 મૂક્યાં છે. અને એટલી તો ધાનકી રીતે તેઓની નિંદા કરવામાં
 આવી છે કે, તેથી તેઓ નિરાશ થઈ ગયાં છે, એટલુંજ નહીં પણ
 દેટલાંએક ગોંડ બની ગયા છે, અને દેટલાંએક આત્મહત્યા પણ કરી છે.

વરાળયંત્રથી થયેલી જનની ખુવારીના કરતાં આ વિશેષ ખરાબ નથી?

અને હવે વરાળયંત્રની વિરૂદ્ધમાં ગતવક્તાએ જે બીજા આરોપ મૂક્યો છે; તેના સંબંધમાં હું એક એ શબ્દ બોલવા માગું છું. એટલે કે, તેણે માણસની મજુરીને હાંકી કાઢી છે, તે વિષે હું બોલીશ. પ્રિયજનો, આ વાત હું નામંજુર કરું છું. વરાળયંત્રે મજુરી હાંકી કાઢવાને બદલે ઉલટી વધારી છે. એ ખરું છે કે, તે જૂની રીતિ કરતાં વિક્ષણ જનતની છે; પરંતુ તેથી મોટા અને સારા નવા ધંધાઓ નીકળ્યા છે. રેલવેઓ, બાબ્બયંત્રો, ગાડીઓ, આગણોટો અને રસ્તાઓ, બનાવવામાં જેટલી મનુષ્યની મજુરીનો ખર્ચ પડે છે, તેના પ્રમાણમાં બાબ્બયંત્રોએ બહુજ જૂજ મહેનતને હાંકી કાઢી છે. વળી અત્યંત છેટેના દેશોની સાથે આપણો વ્યવહાર તેની સહાયતાથી ચલાવી શકીએ, એવી સ્થિતિમાં તેણે આપણને મૂકેલા હોવાથી આપણે બનાવેલા માલનો ખર્ચ ઘણોજ જમ્યો છે, અને સારા વિચારવાનું પુરેપૂરું એમ ધારવામાં આવ્યું છે કે, આપણા બાબ્બયંત્રથી ચાલતાં કારખાનાંઓમાં અગાઉ માલ બનાવવામાં જેટલાં માણસો રોકવામાં આવતાં હતાં તેના કરતાં વધારે માણસો તેની દેખરેખ રાખવા માટે હાલ રોકવામાં આવે છે. આટલો ખુલાસો આ મોટા આરોપને માટે બસ થશે તેમ માનું છું.

દશમો વક્તા.—બહુજનો, ભૂતજી ઉપર મનુષ્ય વર્ગની ઉન્નતિનાં સાધનોમાં બાબ્બયંત્રને હું સૌથી મુખ્ય ગણું છું.

અદાવધિ જ્ઞાત શક્તિઓમાં એ મહત્તમ છે; અને લઘુ તથા બૃહત્ કાર્યોમાં એનો ઉપયોગ એટલી બધી અસંખ્ય રીતોથી થાય છે કે, તે શક્તિદ્વારા અત્યંત યુગ નહિ થઈ શકે એ કહેવું અશક્ય છે. કૃષિકર્મ, સઘળી કળાઓ, અથવા મનુષ્યના ભોગ્ય પદાર્થોનું કાષ્ઠ પણ એવું અંગ નથી કે જેની વૃદ્ધિ અને સુધારણા એણે કરી નથી.

ધણાક પ્રકારે તો એ નીતિદાતા પણ છે; પરંતુ મુખ્ય કરી આ વિષયોમાં છે. એ લિંગ લિંગ ખડોના મનુષ્યોને પરસ્પરના સહવાસ અને સંબંધમાં લાવી મૂકે છે. એ શક્તિદ્વારા આપણે અજ્ઞાત દેશો વિષે પ્રવાસ કરીએ છીએ, ત્યાં આપણને મૂર્ખ અને પશુવત્ જંગલી લોકોનો સમાગમ થાય છે, તેમની જોડે પણ આપણે સહવાસ કરીએ છીએ, તેમને શિક્ષણ આપીએ છીએ, સભ્ય કરીએ છીએ; ઇશ્વર સંબંધી તેમને જ્ઞાન આપીએ છીએ, અને અંતે એક અજ્ઞાત કિરાતને આપણે એક બંધુ અને મિત્ર કરી શકીએ છીએ.

આખ્યયંત્રે પ્રવાસને સુલભ કરી આપવાથી મનુષ્યોને દેશાંતર વાસ કરવાને ઉત્તેજન મળે છે; અને તેથી કરીને પૃથ્વી ઉપર લોકોની વસ્તિ સમ પ્રમાણમાં થાય છે. અતિ વસ્તિવાળા દેશોમાં લોકો ઇમી થઈ જાય છે, નિર્જન દેશોમાં મનુષ્યો જઈને નિવાસ કરે છે, આ પ્રકારે વન્યભૂમિને વિષે સુધારણાનો પ્રવેશ થાય છે, આશ્ચર્યના નિકંઠન થાય છે, અને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયનો પૃથ્વીના દરના દેશવાસીઓ પણ લાભ લઈ શકે છે.

અગીયારમો વક્ર.—આંધવો, આ વિષયનું આટલું ધર્મણુ થયા છતાં પણ હું હજી એવું માનું છું કે, આખ્યયંત્ર કરતાં મુદ્રાયંત્ર આપણને વધારે લાભકારી છે. પૂર્વ કરતાં સાંપ્રત કાળમાં પ્રવાસની સુગમતા થઈ છે એ વાત આપણે ગ્રહણ કરીએ, પરંતુ સર્વ જનો કંઈ પ્રવાસીઓ થઈ શક્તા નથી, તેથી કરીને જે પુસ્તક વિદેશોનું વર્ણન કરે છે, તે પુસ્તક ત્યાં જવાને મનુષ્યોને જે યંત્ર શક્તિમાન કરે છે તેના કરતાં વધારે ઉપયુક્ત છે. જ્યારે એક મનુષ્ય વિદેશ ગમત કરી શકે છે, ત્યારે સહસ્ત્રને તદ્દેશ સંબંધી વૃત્તાંત વાચવાની સંધિ માત્ર મળે છે. માટે પુસ્તકોથી સહસ્ત્રાવધિઓને લાભ થાય છે અને પ્રવાસથી માત્ર પ્રવાસીઓને જ લાભ થાય છે.

એ સત્ય છે કે સુદ્રાયંત્ર દોષનો પ્રકાશ કરે છે, અને તે પણ થોડો ધણો નહિ, પણ દોષમાંથીજ તેનું નિરાકરણ થાય છે. દોષ પ્રત્યે લોકલક્ષનું આકર્ષણ થાય છે, તત્સંબંધી લોકવિચાર જનગૃહ થાય છે, દોષનું જ્ઞાન થાય છે અને તેનું જીવી રીતિએ છેદન કરવામાં આવે છે કે, તેના પુનરૂત્થાનનો સંભવ પણ રહેતો નથી.

જે વખતે સુદ્રાયંત્રની શોધ થઈ તે વખતે ખ્રીસ્તિધર્મના પ્રસાર કરવામાં, ધર્મોપતાનો પરાભવ કરવામાં, અને ખ્રીસ્તિ-ધર્મની સુધારણા કરવામાં તેણે જે મહત્ત્વ સેવા બજાવી છે, તેનું જ્યારે હું સ્મરણ કરું છું, ત્યારે આપણા પ્રતિ તેના ઉપકાર મને અગણનીય લાગે છે, અને તેવા ગુણોનો અધિકારી જ્યારે અન્ય કોઈ નિકળી આવે, ત્યારે આપણને એનું વિસ્મરણ થવું જોઈતું નથી. તે શોધના સમયના વિદ્યમાન એક નામાંકિત મનુષ્યના વચનોનું અત્રે હું જે અવતરણ કરું તો મને ક્ષમા કરશો. તે ગૃહસ્થ તે જાનૂ ફ્રાંકસ છે. તે કળા સંબંધી તે ગો-લતાં કહે છે કે:—“ સુદ્રાયંત્રથી ભાષાઓનું જ્ઞાન થાય છે, વિદ્યા વૃદ્ધિ પામે છે, વિવેક વધે છે, પુસ્તકોનો પ્રસાર થાય છે, ધર્મ-ગુરુઓના ઉપદેશો વંચાય છે, ધર્મગ્રંથ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, વા-ર્તાઓ પ્રકટ થાય છે, ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુની તુલના થાય છે, સત્ય તરી આવે છે, અસત્ય પકડાઈ આવે છે, અને સર્વ હસ્તામલકવત્ જ-ણાય છે. આ સધળો તે સુદ્રાયંત્રનો પ્રતાપ છે. તેટલા માટે મને એવું લાગે છે કે, કિંવા તો પોષે સુદ્રાયંત્રનું નિ-કંદન કરવું જોઈએ, અથવા તો તેણે પોતાનો રાજ્યાધિકાર ચત્રાવવાને વાસ્તે નવીન સૃષ્ટિ શોધવી જોઈએ; નહિ તો સુ-દ્રાયંત્રદ્વારા ખ્રીસ્તિ લોકોને જે જ્ઞાન થયું છે, તેથી કરીને સુદ્રાયંત્ર એનો નાશ કર્યા વિના રહેશે નહિ. પરંતુ પોષે તેના સમાજ સહવર્તમાન એટલું તો લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે સુ-

દ્રાવ્યંત્રના જ્ઞાનદીપથી ખ્રીસ્તાનુયાયીઓએ સત્યાસત્યનો ભેદ જાણવાને વાસ્તે પોતાનાં ચક્ષુઓ ઉઘાડવા માંડ્યાં છે, અને સારાસારનું જ્ઞાન થવા પોતાની મનશક્તિનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો છે. હવે તે પોતાની ધર્મજાળની અંદર પૂર્વની પેઠે અદૃશ્ય રહી શકશે નહિ, પરંતુ તેનાં કુકર્મો હવે પ્રકટ થઈ જશે.

“ પોતાનું રાજ્ય નિષ્કંટક થાય એવું વિચારીને પોષે સ્વ-સત્તાથી ભેદ પહેલાં જોઈ હસ તથા જેરોમનાં મુખ બંધ કર્યો, તથાપિ ઇશ્વરે જોઈ હસ અને ઇતરોનાં સ્થાને ઉપ-દેશ કરવાને મુદ્રાવ્યંત્રને ઉત્પન્ન કર્યું જેથી તેઓની ઉક્તિઓનો પ્રતિબંધ કરવાને પોષને પોતાની સર્વ શક્તિસહિત સામર્થ્ય નથી. આ મુદ્રાવ્યંત્રની કળા શેપનાગની સહસ્ત્ર જિજ્ઞાસી પેઠે ભૂમંડળની સ્વર્ણી પ્રજાઓ અને દેશોની સમક્ષ ખ્રિસ્તી ધર્મ મતનો વોપ કરી રહી છે; અને જે એક મતની પ્રેરણા એક મનુષ્યને વિષે થાય છે, તે સર્વમાં વ્યાપી જાય છે, તેથી જે જ્ઞાન એક પ્રજાને પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વને પ્રકટ કરવામાં આવે છે.”

આચીન કાળના એક વિદ્વાનના આ ઉત્તમ અભિપ્રાયો, આપણે અર્વાચીન લોકોના લક્ષને અયોગ્ય કદાપિ નહિ ગણાય.

પ્રવેશક—(ઉત્તરમાં) હવે જે સિદ્ધાંતપર આપણે આવતા જણાઈએ છીએ, તે એ છે કે, મુદ્રાવ્યંત્રે સામ્પ્રતકાળની માનસિક અને નીતિ સંબંધી સુધારણાના મહોટા ભાગોને ઉત્પન્ન કર્યાં છે, અને બાઈબલ્યંત્રે તેઓનો પ્રસાર અને વૃદ્ધિ કર્યાં છે. આ બેમાંથી પ્રધાનપદ કોને આપવું ? જો એકને આપીએ તો બીજાને ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય. પ્રથમની અવગણના કરી, દ્વિતીયને મુખ્ય સ્થાન આપવું, એથી આપણે ઉભયના કૃતદ્વંય થઈએ છીએ, તથાપી તો મને લાગે છે કે, આપણે એમ કરવું જોઈ છે.

ત્યાં એકલા મુદ્રાવ્યંત્રે એક માણસને લાભ કર્યો છે, ત્યાં બાઈબલ્યંત્રે સમુદાયને લાભ કરેલો દર્શાવવામાં આવ્યો

છે. મુદ્રાયંત્ર પણ માત્ર મનને (તે પણ પ્રત્યક્ષ) હિતકારી છે. આબ્ધયંત્ર મનની સાથે તનનું પણ હિત કરે છે.

પુનઃ મુદ્રાયંત્રને ઉત્પન્ન થયે કેટલાક શતકો વ્યતીત થઇ ગયા છે, અને તેની સર્વ શક્તિઓ જ્ઞાત થઇ ચુકી છે, પરંતુ આબ્ધયંત્રની શોધતો હમણાંજ થઇ છે, અને તેનાં એવાં તો અલૌકિક પરિણામ થશે કે જેનું સ્વપ્ન પણ આપણને ભાગ્યેજ થયું હોય, તેનો ઉપયોગ તો સાર્વાત્રિક છે. એવી વસ્તુ કોઇ નથી કે જેની સાથે એનો યોગ કરી શકાય નહિ. ગતવક્તાએ મુદ્રાયંત્રના પક્ષમાં કોઇ એક પ્રાચીન વિદ્વાનના વચનોનું અવતરણ કર્યું હતું. આબ્ધયંત્રની પક્ષમાં હું પણ એટલાજ મહાન અર્વાચીન ગ્રંથકારનાં વચનોનું પ્રમાણ આપું છું.

“જે અદ્ભુત સામર્થ્ય આબ્ધયંત્રનું છે, અને જે સુગમતા, સૂક્ષ્મતા, અને વશ્યતાથી એનું ન્યૂનાધિક્ય, પ્રસાર અને યોગ કરવામાં આવે છે, તેથી કરીને તથા તેના બળ અને કુચનીયતાને લીધે તે એક રાક્ષસી વસ્તુ થઇ પડી છે. તેની સાથે એક હાથીની શું કે જેના વિષે એક સૂક્ષ્મ સૂચીગ્રંથણ કરવાની, તથા વિશાળ વૃક્ષોનું ઉન્મૂલન તથા વિદારણ કરવાની શક્તિ છે તેની તુલના પણ વ્યર્થ છે, તે વૃક્ષો નીચે પાડી શકે છે, વજ્રપ્રાય ધાતુઓનું ચૂર્ણ કરી શકે છે; તે એક કેશ જેવો સૂક્ષ્મ તંતુ તોડ્યા વગર કાઢી શકે છે, તથા એક પેટલ પેઠે મહાન યુદ્ધનોકાઓને આકાશમાં ઉંચી કરી શકે છે. તે સૂક્ષ્મ વસ્ત્રો ઉપર ભરતકામ કરી શકે છે તથા તુરંતજ તે ઘટી શકે છે; અને તીક્ષ્ણાવસનાં પટ્ટખંધો કાપી શકે છે, તથા ભારયુક્ત નૌકાઓને વાયુ તથા સમુદ્ર ઉપર વિજય કરી તેમને ગતિ આપે છે.”

આ વાદનો નિર્ણય હવે આપ સર્વના અભિપ્રાય ઉપર છે.

૧ પુમકું. ૨ Man of war; મનવાર. ૩ સખત લોહના.

વિષય ૪ થો.

“હાલમાં વધતો જતો સુધારો માણસોની નીતિમાં પણ વધારો કરેછે કે કેમ?”

પ્રવેશક.—મહાનુભાવ આર્ય અધ્યક્ષ સાહેબ, અને સુદ્ર શ્રોતાજનો! આપણે આજે જે વાદપર ઉતરવા માગીએ છીએ, તે વાદ મારો વિચાર પ્રમાણે આપણને ધણોજ કીમતિ અને ધણોજ લાભપ્રદ થયાવિના રહેશે નહિ, કારણ કે તે વાદની અંદર કેટલાએક અત્યંત ઉપયોગી સિદ્ધાંતોના સમાવેશ થઈ જાયછે, એટલુંજ નહિ પરંતુ તે વાદની યોગ્યતા આપણને કાંઈ એવા પરિણામપર લાવી મૂકશે કે જેના આપણી આખી જીવન સાથે અને આપણા સમગ્ર આચાર-વિચાર સાથે અત્યંત નિકટ સંબંધ છે.

ત્યારે આપણે સિદ્ધ કરવાની બાબત એ છે કે “હાલમાં વધતો જતો સુધારો માણસોની નીતિમાં પણ વધારો કરેછે કે નહિ?” અથવા વિશેષ સર્વે શબ્દોમાં કહીએ તો જ્ઞાન કે માહિતી આપણને સદૃશ્યણી બનાવેછે या નહિ? આ વાતનો સ્વિકાર કરીએ કે જ્ઞાન માણસને નીતિયે દોરેછે તો આપણી શક્યાનુસાર દરેક ઉપાય યોગ્ય આપણા નીતિ બાંધવેનું માનસિક શિક્ષણ વધારવું એટલે કે જ્ઞાન આપવું એ આપણી અવશ્ય છે. પરંતુ એ સવાલનો જવાબ “ના” એમ કહીએ એટલે કે જ્ઞાન નીતિને વધારતું નથી, તો આ કાળમાં વિશેષ કરી અત્યંત ઝગમગ રહેલાં બુદ્ધિજ્ઞાન या મતિજ્ઞાનને માટે લોકોને જે દાંષ અદ્ભૂત જાતની લુધા આગ્રહાલ વ્યાપી રહી છે, તે લુધા મટાડવાને આપણે સહાયમૂલક થયા પહેલાં જરા ધીરજથી વિચાર કરવો જોઈએ.

કારણ કે, એવા સ્થાનથી કાંતો અત્યંત રૂકું, યાતો ધણું જ ખૂર
પરિણામ આવ્યા વિના રહેવાનું નથી એ નિઃસંદેહ કરી માનશો.

પ્રિય બાંધવો, નીતિ એ શબ્દનો અર્થ હું સદાયરણ કે
સારં આચરણ સમજું છું; અને જે આચરણની વિવેક અને
સફળતાની સાથે નિરંતર એકતા હોય તેનેજ હું નીતિ માતું
છું. હું લોકાચાર કે લોક રીતોને માત્ર અનુસરી આપણું વર્તન
રાખવું અથવા કેવળ નીતિના કાતુનોનેજ અક્ષરશઃ વર્ણગી
રહેવું અને વિવેકનો વિચારજ ન રાખવો એને નીતિ કહેવાનો
મારો આશય નથી. લોકાચારને નીતિ કહેવામાં આવે તો સ્વા-
ર્થવૃત્તિ કે દાંભિકવૃત્તિના ઉદ્ભવનો સંભવ રહે છે; અને એ વૃત્તિઓ
ઉત્પન્ન થઈ તો, પછી બહારથી અત્યંત અનિર્ધન જન પણ અં-
દરખાનેથી ધણોજ નીચમાં નીચ અને અધમમાં અધમ મા-
ણસ થયા વિના રહે નહિ. નીતિનો અર્થ હું એવો સમજું
છું કે વસ્તુતઃ સત્ય તત્વમાંથી રૂકરી આવતું સદાયરણ અને
આ સ્વાલ પૂછવામાં મારી જાણાશા એ છે કે સુધારાની વૃદ્ધિ
એ નીતિની વૃદ્ધિ કરી છે યા નહિ? એજ મારે નક્કી ક-
રવું છે. મગજ અને હૃદયની વચ્ચે શો સંબંધ છે? મને
એમ લાગે છે કે એ સમજવાનો સર્વથી સુગમ માર્ગ એ છે કે
જે વિષયનો મેં ઉપન્યાસ કર્યો છે તે વિષય પર સત્યતાથી
વાદ-વિવાદ કરી નિર્ણયપર આવવું.

હાલમાં જે માંથી કાઢ પણ પક્ષ લેવાને મારી મરજી નથી.
કારણ કે મારે ખુલ્લે દીલે કહેવું જોઈએ કે હું અહીં કંઈ
શીખવવાને નથી આવ્યો પણ શીખવાને આવ્યો છું. એટ-
લા માટે આ વિષય ખૂબ સરલ કરવાને, તેમજ તેને મારાથી
બને એટલી સારી આકૃતિમાં મૂકવાને મેં કંઈક શ્રમ કર્યો
છે; અને મને આશા છે કે મારા પછીના ભાષણ કરનારાઓ
આ વિષયનો જે અર્થ હું જણાવતો ગયો છું તેજ અર્થને

અનુસરીનેજ પોતાનો વાદ ચલાવશે. હાલ તરત આટલે ઉપોદ્ધાત કરી મારા બીજા મિત્રોના વિચાર સાંભળવાને એસી જાઉં છું.

બીજો વક્તા.—પ્રિય સભ્ય જનો, આ વાદના પ્રવેશકે આજના વિષયના ઉપયોગીપણા વિષે જે અભિપ્રાય આપ્યા તેની સાથે સંપૂર્ણ એક મત થઈને આ સભાસભક્ષ થોડાએક શબ્દો બોલવાને હું પણ આપ સજ્જનોની રજા લઉં છું.

મારા મનનું વલણ મને એમ કહેવારવે છે કે, “હાલમાં વધતો જતો સુધારો, માણસોની નીતિમાં વધારો નથી કરતો.” જ્ઞાન અને સુજનતા વચ્ચે કાંઈ પણ જાતનો સંબંધ હોય એમ હું સમજી શકતો નથી. જ્ઞાન એ મગજની શક્તિ છે અને સદાચાર એ હૃદયનો વિવેક છે. હવે જેમ હૃદય અને મગજ એક બીજાથી જુદાં છે. તેમ જ્ઞાન અને સદાચાર પરસ્પર એક બીજાથી પરિપૂર્ણ રીતે ભિન્ન છે. તમે જોશો તો માલૂમ પડશે કે ઘણા વિદ્વાન માણસોજ ઘણા દુરાચારી હોય છે, પરંતુ જે કેવળ અજ્ઞાન છે, તેવા માણસો સ. દુશુણી, સદાચાર, અને સત્યવાદી માલૂમ પડી આવશે. જે આજના સ્વાત્રનો જવાબ એમ હોય કે “સુધારાના વધારા સાથે માણસોની નીતિમાં પણ વધારો થતો જાય છે” તો સર્વથી વિશેષ જુદ્ધિમાન માણસો, અને વસ્તુમાત્રની વધારામાં વધારે માહેતી ધરાવનારા યાની માણસો સારામાં સારા, અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોવા જોઈએ, પરંતુ મોટી દીક્રગીરી ની વાત છે કે, એ પ્રમાણે કંઈ જોવામાં આવતું નથી. ખરી વાતતો કંઈ આમ જણાય છે કે જે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ પામેલો, તે નીતિમાં અધમમાં અધમ; કારણ કે અત્રે એવું વારંવાર બને છે કે જ્ઞાનીમાં યાની માણસ તે નીચમાં નીચ માણસ આપણી નજરે દેખાઈ આવે છે, ધર્મિદાસ આપણને ઘણાંજ વિખ્યાત ઉદાહરણો દાખવે છે. આતું અત્યંત

માંડિત દ્રષ્ટાંત લૉર્ડ બેકનનું છે. કાણુ ના પાડશે કે આ
 શુસની બુદ્ધિ અદ્ભૂત રીતિયે વિશાળ નહિ હતી ? એના
 નાવિધ વિષયના જ્ઞાનની કાણુ ખરોખરી કરી શકે એમ
 ? એવી અનુપમ વિચક્ષણતા કાનામાં હતી ? તથાપિ તેનું
 િતિ વર્ચસ્વ એટલું બધું શિથિલ હતું કે જે ન્યાયાસનપર
 ન્યાય કરવાને બિરાજતો હતો, તેજ ન્યાયાસનને બ્રહ્મ કરી
 શ્વે રશવત લીધી હતી; વળી, જેના સહાયથી તે ઉંચી પ-
 રીએ ચડ્યો તેનુંજ ધર તેણે ભાંગ્યું હતું. અને જે જ્ઞાનબળે
 િર્તિના ઉચ્ચ આસનપર બેઠો, તથાપિ તે અપયશ અને
 જગ્ગરૂપદ કાર્યમાં પડવાથી નીચાબોલ્યું પામ્યો. આ આ-
 શુને એમ દેખાડે છે કે બુદ્ધિ અને સુજનતા અથવા જ્ઞાન
 મને સદાચારની વચ્ચે કોઈ આવશ્યકનો સંબંધ હોવાજ
 નેમ્બએ એ નક્કી નથી, એટલે મસ્તકમાંથી હૃદયમાં જવાનો
 કાંઈ પાધરો રસ્તો નથી. આપણે માનતા આવ્યા છીએ, તેમજ
 આપણા તર્કનું પણ એજ નિશ્ચિત પરિણામ આવે છે કે, ચાર્વાક
 દુર્જય મનોબળનો યા બુદ્ધિબળનો ધણી હતો; પરંતુ આપણે જા-
 ણીએ છીએ કે તેમાં સત્ય, સદાચાર, સદ્ગુણનો અંશમાત્ર પણ
 નહિ હતો; એ ઉપરથી અનુમાન થાયછે કે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, કે ડહાપણ,
 અગાધ અનીતિ સાથે સમગ્ર રીતે એકતા ધરાવે છે. તે ઉપરાંત
 જ્યારે આપણે નેમ્બએ છીએ કે કેવળ બુદ્ધિનું વલણ ભ-
 લાના કરતાં ભંડા તરફ વિશેષ છે, તો આપણને પ્રવેશકે
 જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તેનું ઉત્તર આમ આપવામાં કંઈ પણ
 વાંધા જેવું નથી કે, ‘ નીતિએ સુધારાની સાથે વધવુંજ ને-
 મ્બએ એવો કંઈ નિશ્ચિત નિયમ હોઈજ શકે નહિ. ’

ત્રીજો વક્તા.—પ્રિય સભ્યજનો, યદ્યપિ પ્રસ્તુત વાદના
 સંબંધમાં મારો ઘણોજ જૂજ અનુભવ છે, તથાપિ મારા સાં-
 લગવામાં એમ આવ્યું છે કે, એક કલ્પના દેખાવમાં અત્યંત

સુંદર અને ખરી લાગે એવી હોય તથાપિ વસ્તુતઃ તે સત્યથી વિરુદ્ધ હોય. એ પરથી મને એમ લાગે છે કે ગતવક્તાએ પ્રદર્શિત કરેલી કલ્પનાનો આ છેલ્લા વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે: કેવળ કંઈ અસત્યજ નથી; તેમ કેવળ કંઈ સત્ય પણ નથી.

કલ્પના આપણે ગમે એટલી કરિયે તથાપિ એતો નિઃસંશય છે કે, જેમ જેમ જગત્ સુધરતું ગયું, તેમ તેમ તેની નીતિ સારી થતી ગઈ. નીતિના ગમે તે દેશમાં તમે તપાસો, તથાપિ જેમ જેમ તેના ઇતિહાસ તમે જોતા જશો, તેમ તેમ તેમાં સુધારાપર સુધારો થતો જતો માલુમ પડશે. રાજ્યનીતિમાં જુઓ, આ આર્યોવર્ત ઉપર મુસલમાની રાજ્યકાળની વખતે સ્થળે સ્થળે નિર્બળપર બળવાનનો બકાલાર આવી રહ્યો હતો, અને પાણીની પેઠે લોહીની નીકા ચાલતી. હાલ તમે જોશો તો સઘળે સ્થળે શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો પસાર થઈ રહ્યો છે. પૂર્વકાળમાં સકળ પ્રજાઓમાં પરસ્પર યુદ્ધો થતાં હતાં, હાલ યુદ્ધો જોડે હંચાત છે તથાપિ ધણુંખરું નાખૂદ થઈ ગયાં છે. તમે ઇતિહાસ જોશો તો જણાશે કે, કાયદો એ કંઈ નહિ, પરંતુ એક પ્રજાપીડનની પરંપરા હતી; હાલ તે સત્ય અને વ્યાજબી ન્યાયનાં વચનો થયાં છે, અને રહેતે રહેતે ચતાં બધ છે, એક વખતે આદશાહો, જ્યારે સ્વ તંત્ર, અને આપ અખત્યાર હતા, તેમજ પોતાની મરહમાં આવે ત્યારે પોતાની પ્રજાના લોહીની પાણીની માફક નીકા ચલાવતા હતા, એટલુંજ નહીં પરંતુ જ્યારે તેઓના મગજમાં એવો કંટો આવતો કે રૂપતને લૂટી લેવી, ત્યારે તેઓ નિઃચપણે પ્રજાને લૂટી લઈ પાપમાલ કરતા અને તેમ કરતાં પ્રજાના પ્રાણ બચ તથાપિ તેઓને ગતિમાત્ર પણ પશ્ચાતાપ થતો નહિ હતો. પરંતુ “હાલ આપણા નામદાર શાનશાહ પણ આપણી રજા વિના આપણા ઘરમાં પોતાનો પગ

મૂકી શકશે નહિ, એમ તમે સારી પેઠે જાણતા હશો.”
રાજાએ માત્ર હાલ આપણા જેવા સાધારણ માણસો છે, તેઓ
આપણા જેટલાજ કાયદા અને ન્યાયના જવાબદાર છે, અને
વ્યાજબી કારણ જણાવ્યા વિના કંઈ પણ ખોટું કરી શકે એમ
નથી. અહો આવો ફેરફાર શાથી થયો? અલખત હું કહીશ કે
સુધારાથીજ. માણસોને આગળ જે જ્ઞાન હતું, તેના કરતાં હવે
તેઓનું જ્ઞાન ઘણું વધ્યું, અને તેથી તેઓ આગળ વર્તતા હતા
તેના કરતાં હવે વધારે સારી રીતે વર્તવા લાગ્યા. વિદ્યાર્થી
લોકો સારી હાલતમાં આવતા ગયા. અર્થાત્ વિદ્યાર્થી સુધારણા-
થી અને સુધારણાથી લોકોમાં નીતિનો પ્રવેશ વધતો ગયો.
પ્રિય મિત્રો આપણી સમક્ષ રજુ થયેલા ઉપયોગી વિષયપર
મારો તો આવો અભિપ્રાય છે કે, વધતો જતો સુધારો.
નિતિને પણ વધારે છે.

એથી વક્તો.—પ્રિય શ્રોતાજનો, ગતવક્તાના લાપણના
મુખ્ય લાગપગથી એમ સિદ્ધ થાયછે કે હાલના વૃદ્ધિગત સુ-
ધારાની અને સુધરેલી નીતિ વચ્ચે સમાનતા કે એકતા
છે, અર્થાત્ સ્વરૂપે બન્ને સરખાં છે, તથાપિ તેણે એવું કોઈ
પણ રીતે દાખવ્યું નથી કે તેઓ વચ્ચે કંઈ સંબંધ છે, અ-
ર્થાત્ વધેલો સુધારો નીતિ સાથે લગ્નની ગાંઠથી જોડાયો છે.
જેમ સુધારો આગળ વધ્યો, તેમ નીતિ પણ આગળ વધી;
પરંતુ આપણે હમણાજ જોશું કે જેમ નિતિએ સુધારાને પણ
સુધાર્યો છે, તેમ સુધારાએ નીતિને પણ સુધારી છે.

પ્રિય મિત્રો, આપ યૂરોપનો ઇતિહાસ જોશો તો માલૂમ
પડશે કે, જ્યારે તેઓમાં ધર્મનું નામ પણ નહિ હતું ત્યારે તે-
ઓની નીતિ કેવી હતી અને હાલ કેવી છે? તેઓ નીતિ એ શું
છે તે ખીલકુલ સમજતાજ નહિ, કેવળ તેઓ જંગલી હતા અને
હાલ કાણુ ના પાડશે કે તે જાણની અપેક્ષાએ યૂરોપીયનાની
નીતિ પણ નથી સુધરી? મને એમ નથી લાગતું કે તેઓમાં

ક્રિશ્ચિયાનીટી દાખલ થઈ તે પહેલાં તે લોકો કંઈપણ સુધરેલા હોય, પ્રથમ ધર્મ આવ્યો, અને ધર્મપુસ્તકોનાં જૂદી જૂદી ભાષામાં ભાષાંતર થયાં, ને લોકોમાં તે સમજાયાં; પછી ધર્મ શ્રેષ્ઠ કાળે તેઓમાંથી લગભગ જવા લાગી. રાજ્યો કંઈ માણસોમાં આવવા લાગ્યા, કાયદો બંધાયો, તેમાં પણ વખતો વખત જોઈએ તેવા સુધારા થવા લાગ્યા, અને છેવટે શાંતિનું રાજ્ય સર્વત્ર શરૂ થતું હોય તેવાં ચિન્હ દેખાવા લાગ્યાં.

લોકોમાં સદાચાર પ્રસરવાનું કારણ ધર્મપ્રવૃત્તિ છે, એ સહેલાઈથી દેખાડી શકાય એવું છે, પરંતુ સુધારાની પ્રવૃત્તિથી સદાચાર આવે છે એ બતાવી આપવું મુશ્કેલ છે. શાંતિ, ન્યાયવૃત્તિ, નમ્રતા, મિતવ્યયતા, ઇત્યાદિ અનેક સદ્ગુણો ધર્મનાં સિદ્ધાંતો છે. પરંતુ સંસાર વ્યવહારમાં કુશળતા, શાનકૃતબુદ્ધિ, સ્વાભાવિક બુદ્ધિ, અને વિદ્યા, એ કંઈ એવાં સાધનો નથી કે, જેથી ધર્મપુસ્તકો પોતાનાં સિદ્ધાંતો દેખાવી શકે; જગતમાં અતિ વિશાળ બુદ્ધિની કંઈ અપેક્ષા નથી; પરંતુ વિશુદ્ધિની ઘણી અપેક્ષા છે, ઘણી વિદ્યાની જરૂર નથી પણ ઘણા સદાચારની અગત્ય છે, એમ ધર્મ સિદ્ધાંતો નિરંતર નિર્દોષ કરી રહ્યાં છે; અને એજ નીતિ તેના રહસ્યરૂપે પ્રકટ કરી રહ્યાં છે; તથાપિ જેઓના હૃદય ધર્મજ્ઞાનથી નિર્મલ, તેજસ્વી, અને પરિપક્વ થયાં છે, તેઓજ ખરેખરા ધર્મ અને નીતિના ઉપદેશકો છે.

પણ સુધારાએ તો ખરું જોતાં ધણું અનર્થ કર્યો છે. તેજો સત્યની સાથે અસત્યનો પણ દેખાવો કરી મક્યો છે, હામ હામ મોજશોખનો પ્રવેશ કરાવ્યો છે, અને વિશુદ્ધતા કે સદ્ગુણ વૃત્તિને સિધ્ધિ કરી નાંખી છે; તેમજ જગતને પ્રપંચી, ઇગરપટ્ટી, અહંકારી, અને દાંણિક બનાવી દીધું છે. જંગલી હાલતમાં આજ કાલના જેટલી ધર્મ, કપટલાવ, કે આટલું અસંયત્તેરિયપણું નહિ હતું, પરંતુ હાલના સુધરેલા ગંભીરમાં આ દુર્ગુણોની હવે ક્યાં ખોટ છે. પ્રિય સમ્મજનો, મારો

એવો અભિપ્રાય છે કે જ્ઞાન બાહ્યમાં કંઈ જીવન સર્વસ્વ આવી ગયું નથી.

પાંચમો વક્તા.—પ્રિય બંધુજનો, લોકોને માણસાઇમાં લાવવા અથવા તેઓના અંતઃકરણને નીતિમાન કરવામાં ધર્મજ્ઞાને જે વિશાળ સામર્થ્ય ખચ્યું છે, તેને હું નાકબુલ કરતો નથી; પરંતુ સુધારામાં કે હાલ વધતી જતી લોકોની બુદ્ધિના વધારામાં પણ ત્રણ ગુણો રહ્યા છે, એમ મારું નિશ્ચય કરી માનવું છે.

પ્રિય મિત્રો, હું તો સર્વદા એમ માનતો આવ્યો છું કે સુધારા શબ્દમાં ધર્મજ્ઞાન પણ આવી જાય છે સુધારાનો એવો અર્થ થઈ શકે કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જે આપણને જંગલીપણામાંથી બહાર આણે તે, અને હું એમ ધારું કે સુધારાના અર્થની મર્યાદા માત્ર માનસિક જ્ઞાનમાંજ આવી જાય છે એમ કહેવું ખેમનાસખ છે હું એમ નથી માની શકતો કે માનસિક શક્તિયે, અર્થાત્ માણસની બુદ્ધિયે માણસ જાતની સ્થિતિનો સુધારો કરવામાં કંઈ પણ ન કર્યું હોય. મને એમ લાગે છે કે આ વિષયનો નિર્ણય કરવો તે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જેણે આપણને ત્રણ પ્રકારનું જીવન આપ્યું છે એટલે કે, શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક તેના વિષે વિચાર કરવા જેવું છે. એક ગૃહસ્થનું એમ જોણવું થયું કે મગજ અને હૃદય (મન અને આત્મા) બન્ને કેવળ જૂદી જૂદી અને ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓ છે પ્રિય મિત્રો, હું આ વાત માન્ય કરી શકતો નથી તેઓ બન્ને એકજ પ્રાણીના અંશ છે, અને તે બન્ને એક બીજાપર અત્યંત આધાર રાખી રહ્યાં છે મારો એમ કહેવાનો ઇરાદો બીજકુલ છે નહિ કે મગજે સમ્પાદન કરેલું જ્ઞાન આપણા અંતઃકરણને નીતિવાન કરેજ. પરંતુ એ તો હું ખાતરી પૂર્વક માનું છું કે હૃદય ઉપર મગજની અસર તો થાય છેજ. દૃષ્ટાંત તરીકે આપણે અંતઃકરણ એ આપણને નીતિજ્ઞાનનો ઉપદેશ છે, અને જે આપણે અવળે માર્ગે

જમ્યે છીએ તો તે આપણને હપકા આપેછે, અને સવળે માર્ગે ચાલીએ તો તે આપણાં વખાણુ કરેછે. હવે અંતઃકરણે ખરાં ખોટાંના જ્ઞાનને માટે બુદ્ધિપર આધાર રાખવોજ ન્નેધએ; નીતિજ્ઞાન કેવળ બુદ્ધિદ્વારાએજ આવાગમન કરી શકેછે. બુદ્ધિનું મહત્ત્વજ પરિપૂર્ણ રીતે નીતિનું માપ ડરવાને યોગ્ય સાધન છે. જે મનુષ્યને બુદ્ધિ નથી, જે જડ છે, જે મૂર્ખ છે, તે નીતિને ધોરણે ખરેખરો જવાબદાર ગણાય નહિ; કારણ કે એ તો સ્પષ્ટ છે કે જે ખરું ખોટું સમજતો ન હોય, તે ખરુંજ કરે એમ કેમ મનાય? તો ખરું અથવા ખોટું કયું એ કેવળ આપણા બુદ્ધિજ્ઞાનપર આધાર રાખેછે. કારણ કે ખરું ખોટું પારખવાની શક્તિ જ્ઞાનમાંજ છે. તો આપણે એમ કેમ હિંમતથી કહી શકીએ કે અંતઃકરણપર મગજની કંઈ પણ અસર નથી થતી? આ મનુષ્ય જીવનનું જ્ઞાન એજ કંઈ સર્વસ્વ નથી, એ હું કબુલ કરું છું, પરંતુ જ્ઞાન એટલું તો કરેછે કે આપણી આંખો ઉઘાડે છે, અને આપણી જીંદગી કેવા પ્રકારની છે, તે દેખાડી આપેછે. આટલું બોલી હું આપ સન્નતોની રમ્મ લઈ મારી જગો ઉપર બેસું છું.

છઠ્ઠો વક્તા.—વિશેષ અનાર્યયુગની અપેક્ષાએ સાંપ્રતકાળે લોકનીતિમાં શી સુધારણા થઈ તેનું શોધન કરવાનો સ્વર્ગી સરળ અને મુગમ માર્ગ એ છે કે આપણા ત્રણિમુનિદૃત નીતિવાક્યો હસ્તમાં લેવાં અને નિરતર તેમાં લેખું કે તે નીતિવાક્યોને બોધી કેવી રીતે પાળેછે. તેમા આપણાં ઉત્તમોત્તમ નીતિગ્રંથો છે, એમ સર્વે જાણ માનેછે, અને તેથી તેઓ નીતિપરીક્ષામાટે સર્વથી શ્રેષ્ઠ કુમારીઓ છે.

પ્રથમ તો નીતિવાક્યનેજ આપણે અનુસરીએ છીએ કે રત્ન મત્તમ્મહપ પરમાન્માર્ગન અગ્રણે ઉપાનતા કર્મણે છિવે ? નહિ. અર્થે આપણે તો સ્વયં દેવસમાજના આરાધ્ય છિયે, મનુષ્યવર્ગનો એક અત્યંત મોટો ભાગ પ્રજ્ઞા દ્રવ્ય, ઈતિ, યશ, અને સ્વાર્થનીજ શેષા રહે છે, તેનીજ ઉપાસના કરેછે, તે-

નીજ આરાધના કરે છે, અને અહર્નિશ તેનીજ સેવામાં પોતાનું જીવન ગાળે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આખા જીવનનું સર્વસ્વ તેનેજ ગણે છે. (આપણે ત્યારે આ વિષયમાં ફક્ત, ખીજડાને જોઈને, કે કાંઈ પથ્થર યા લાકડાનો કુટકો રસ્તામાં પડેલો જોઈને સાષ્ટાંગવત્ નમન કરનાર અજ્ઞાનનોથી ભાગ્યેજ કંઈ શ્રેષ્ઠ હોઈયે એમ લાગે છે.)

આપણે “આપણા માતા પિતાને યથાવિધિ સત્કાર કરિયે છીયે?” પ્રિય સભ્યજનો, આ પ્રશ્ન પૂછતાં મને અત્યંત લજ્જા થાય છે, કારણ કે પિતાના અધિકારની આપણે કેવી અવગણના કરીએ છીયે? શરમ છે, શરમ. કેટલાં બધાં વૃદ્ધ માતાપિતા પોતાના પુત્રમાટે અત્યંત કષ્ટ વેડી પુત્રી પુત્રાદિને મોટાં કર્યા પછી, તેનાથીજ અપશબ્દો સાંભળે છે, અવમાનતા પામે છે? કેટલા પુત્રો તેવાં માતાપિતાને પોતાના ઘરમાંથી જલદી વિદાય થતા જોવાને આતુર હોય છે? મને કહેતાં બહુજ એક થાય છે કે માતાપિતાની આજ્ઞા પુત્રોએ પાળવી જોઈએ તેને બદલે પુત્રોની અને તેની સ્ત્રીઓની આજ્ઞા માતાપિતાએ નહિ પાળવાથી તેઓના પર લકુટપ્રહાર પડે. જોવાને પણ આ હતભાગ્ય મનુષ્યને પ્રસંગ મળ્યો છે. આ ઝળઝળતા સુધારાનું ધિકારવા યોગ્ય લક્ષણ છે; એટલુંજ નહિ પણ આ અત્યંત દુષ્ટમાં દુષ્ટ પાપાત્મક વર્તન આજકાલ ઘણુંજ ઉભરાઈ ગયું છે.

અહિંસા પરમો ધર્મ: મનુષ્યના સર્વ ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ અહિંસા-ધર્મ (દયા ધર્મ) છે, એ નીતિવાક્યને આપણે અનુસરિયે છીયે? નહિજ. એ ઇશ્વરી આજ્ઞાનો આપણે લક્ષ્યાવધિ સ્થળે લંગ કરિયે છીએ, યુદ્ધમાં વિજયને માટે, કાર્તિને માટે, વખાણને માટે, સુવર્ણને માટે ડ્રોયને માટે, વૈરને માટે, આહારને માટે, અધિકારને માટે અને તે ઉપરાંત ખીજા અસંખ્ય મિષ્ટથી આપણે હિંસા કરિયે છીએ. અરે મહાશયો, સાંપ્રત સુધારાએ આપણને માટે જે કંઈ કરી રાખ્યું છે, તેની મોટી મોટી વાતો ક-

રવાનું માંડી વાળો અને હાલતો આવા જંગલીપણામાંથી છૂટો. સાક્ષિણ: સર્વવા સત્ય મૂલ્ય એ વળી એક નીતિ નિયમ છે. અને આ નિયમને સર્વથી અધમ રીતિયે પાળવામાં આવે છે. કાણુ જોટી નિંદના ભોગ નથી થઈ પડ્યા? કોનાપર મિથ્યારોપ નથી ચડાવવામાં આવ્યા? અતિદુષ્ટતાથી વિષથી પરિતૃપ્ત થયેલી જીહ્વાએ શાં શાં અસત્ય ભાષણો નથી કર્યા? જોટા સાક્ષિની આજકાલ કર્યાં જોટ છે? અરે આપણને ખરા સાક્ષિયો કયારે મળે છે? અહો પ્રિય શ્રોતાજનો, કદાપિ નહિ, અસત્યનો સાંપ્રત કાળમાં જેવો વિન્ય છે, તેવો કદાપિ નહિ હતો. અને એ સત્યતાની ખ્યાતિ વધારનાર, અથવા આટલા બધા જોટા સાક્ષિ પૂરા પાડનાર આ સુધારોજ છે, એમ ભાસે છે.

ખીજાં નીતિવાક્યોને કેવી રીતે પાળવામાં આવે છે, એ પૂછવું જ હાસ્યાર્પદ છે. જ્યારે દુર્વ્યસન, દુરાચાર, વ્યભિચાર, ધર્મધિતા, અને બહેમો જગતનાં ઉચ્ચ સ્થાનોપર જગજગતી ધાનકી સમશેર લઈ ખિરાળે છે. ત્યારે સત્યનું મુખ બંધ કરવામાં આવ્યું હોય અને હૃદયને ગુંગળાવી મારી નાખવામાં આવ્યું હોય એમ આ સુધરેલા જમાનામાં દેખાઈ આવે છે.

પ્રિય મહાશયો, બુદ્ધિની મહામદોન્મત્ત સ્વારી પર આ મારો આક્ષેપ છે, અને એમ કહેતાં મને કંપારી છુટે છે: કારણ કે હું જાણું છું કે સર્વદા ઇશ્વરજી આનો અટકાવ નહિ કરે તો આપણે અંધકારમય અને અત્યંત નાસ્તિકતામાં એકદમ ઉર્ધ્વ મસ્તકે પડી જશું, કારણકે નાસ્તિકતા જેટલી અપવિત્ર છે, તેટલીજ જંગલીપત દાસતમાં માણસોને ફેંકી દે છે.

સાતમો વક્તા—હમણાંજ આપણે આ દુઃખદ ભાષણ સાંભળ્યું છતાં મને સમજતું નથી કે દુનિયાએ આવી રીતે ઇશ્વરી આજ્ઞા ભંગ કરી તેમાં સત્રજો વંચતી જતી બુદ્ધિનોજ વાંક હોય. જાન એ સારામાં સારી વસ્તુ હોવી જોઈએ. કારણ કે પરમાત્મા પોને સર્વજ છે; હવે ઇશ્વર સર્વજ છે અને સર્વ સદ્ગુણથી ભરપૂર પણ છે. માટે જો કે જ્ઞાન અને ની-

તિનો સબંધ મારાથી નથી દેખાડી શકતો, તથાપિ મને એ-
મતો ખાતરીપૂર્વક જણાય છે કે પૂર્ણ જ્ઞાન જ્યાં છે ત્યાં પૂર્ણ
નીતિ પણ છે. સમજ આછી ત્યાં નીતિ પણ આછી સ-
મજવી. એક સમર્થ વિદ્વાન કહે છે કે “ જ્ઞાનવિનાનો આત્મા
સુનીતિવાન હોયજ શકે નહિ. ” અને હું એ વાક્યની સત્ય-
તાને પરીપૂર્ણ રીતે મળતો થાઉં છું. ખીજા કેટલાએક કહે છે
કે, માણસ ધર્મવિના નીતિમાર્ગે ચાલી શકતો નથી. પરંતુ
બુદ્ધિમાન પુરુષોત્તમ વારંવાર એમ કહેવું થાય છે કે, ધર્મ હૃદ-
યમાં પાધરો પ્રવેશ કરી શકતો નથી; તેનું પ્રવેશદ્વાર મન-
જ છે. આપણે પ્રથમતો સર્જનદ્વાર ઇશ્વરનાં મહત્કાર્યો જોવા
માંડીએ છીએ અને તે “ મહત્કાર્યોપરથી આપણે વિચાર કર-
તાં, તે મહત્કાર્યોના કર્તાના વિચારપર આવીએ છીએ ”
સૃષ્ટિસૌંદર્યથી અનન્યપણ પામી તેના કર્તાનું સ્તવન કરીએ
છીએ અને તેનું સ્તવન કરતાંજ તેના અગાધ નિયમો હાથ
લાગી આવે છે, અને જે નિયમો આવી રીતે હાથ લાગે છે
તેના પૂરાવો કુદરતી નિયમોના અવલોકનથી આપણે સહજ
માલમ પડે છે. પરંતુ જે માણસનો દાખલો લ્યો. કોઈ અ-
લણ જંગલી માણસ જેના અજ્ઞાન મનમાં કોઈ દિવસ વિ-
ચારોના કિરણોએ પ્રવેશ નથી કર્યો તે અને કોઈ સુશિ-
ક્ષિત તત્ત્વજ્ઞ કે ફિલસૂફ જેણે ઇશ્વરનાં કાર્ય જોઈનેજ એમ
નિર્માણ કર્યું છે કે, આ કાર્યોમાં ઇશ્વરી હાથ છે તે, આ
જે પુરુષોમાં સર્વ શક્તિમાનની ખરી ઉપાન્નતા કરવાને
વિશેષ કાણુ યોગ્યતા ધરાવે છે? અજ્ઞાન જંગલી માણસ,
કે જ્ઞાની પ્રીતસૂક્ષ્મ? છેલ્લે જે ગૃહસ્થ બોલ્યા તેણે ઘણીજ
દયાર્દ્ર વાત પ્રગટ કરી કે નીતિના નિયમોનું હામ હામ ઉલ્લં-
ઘન થાય છે. પરંતુ નીતિનિયમો માણસને માટે છે તો તે
નિયમો તેના મનમાં પૂરેપૂરું ઉતરવા તો જોઈએ? અને મ-
નમાં ઉતર્યાવિના તદ્દયમા સમજાય શકી? પરંતુ મનમાં
ઉતરેજ ક્યારે? જ્યારે જ્ઞાન હોય ત્યારે કેની? માટે જેટલું

જ્ઞાન તેટલુંજ તેવું નીતિવર્ચસ્વ તરફ વલણ. જ્ઞાન જોઈએ
તો નીતિ પણ જોઈએ અને જ્ઞાન અધિક તો નીતિ પણ
અધિક. માટે જ્ઞાન એજ નીતિની ખરી કસોટી છે.

વળી જ્યાં ધર્મશ્રદ્ધા મનની કે હૃદયની સાથે સંબંધ નથી
રાખતી, ત્યાં શ્રદ્ધામાત્ર એક જોશ સરખી છે. તેવી વેળા ધર્મ
એ નિશ્ચયાત્મક કે વિચારપૂર્વક વસ્તુ નથી હોતી, પરંતુ વિ-
ચારના એક તોર કે તુરંગ સરખી હોય છે.

આઠમો વક્તા.—પ્રિય આર્યજનો, મને બહુ ખેદ થાય છે
કે આપણા ભાષણકર્તાઓ આ વિષય ઉપર જોલતાં વિષયના
કેવળ છેડા ઉપર જતા રહે છે; પરંતુ મને એવો તર્ક આવે છે
કે સત્ય એ આજના વિષયના જે ભિન્ન ભિન્ન છેડામાં નથી
પરંતુ એ બંનેના મધ્યભાગની વચ્ચે કોઈ સ્થળે રહ્યું છે.

એકલી બુદ્ધિ ખરેખર માણસને અંજની દે છે અને ભૂ-
લાવામાં નાંખી દે છે, અને એજ પ્રમાણે એકલો મનનો આવેશ
પણ કાંઈ થોડી ભૂલો નથી કરાવતો, પરંતુ હૃદયને અને મ-
સ્તકને એકબીજાના પ્રતિપક્ષી તરીકે દેખાડવા તે ચોચ નથી.
તે બંને નીતિના સંબંધમાં સાથે રહી કામ કરનારા બાંધવો
છે, એક બીજાના દુશ્મનો નથી.

જેમ મગજ આપણને ભણું ભુંડું કરાવે છે. તેમ અંતઃકરણ
પણ આપણને ભણું ભુંડું કરાવે છે. જેમ જેમ લોકોમાં
બુદ્ધિવાદ (Rationalism) વધતો જાય છે, તેમ તેમ લોકો અશ્ર-
દ્ધાળુ થતા જાય છે; અને જેમ જેમ લોકોમાં શ્રદ્ધાળી વધતી
જાય છે તેમ તેમ લોકો ભોળા જનતા જાય છે, પરંતુ સત્યને
પામવામાટે બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાળી એ બેઉનો સંયોગ યથા
જોઈએ.

નીતિના સંબંધમાં બુદ્ધિએ ધણું ક્યું છે એમ કહેવાને હું
લજામર પણ વિરોધ કરીશ નહિ. અલગત માણસને તેજો
વસ્તુને અવગણતાં શીખવ્યાં; જ્ઞાન યથું કે માણસોની આંખ
ઉપડી, આંખ ઉપડી કે તેજો જોવા લાગ્યાં; અને જોવું

એજ સમજણ આવવાનું અને તેમજ નીતિને અભિમુખ થવાનું પ્રથમ પગથીયું છે. કારણકે અનીતિને હાંકી કાઢવા પહેલાં આપણે જોવું જોઈએ કે અનીતિ શું છે? આપણે અનીતિ ધણી જોઈ છે અને જોવાથી ધણીક દૂર પણ કરી છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે ઈજ્ઞાંડનું ઉદાહરણ લો. ત્યાં લોકોએ જાણ્યું કે ગમ્મના હાથમાંજ સર્વ પ્રજાપાલન સત્તા હોવી એ તુકસાન-કારક છે, અને તેથી તે સત્તા રાજાઓના હાથમાંથી લઈ લીધી. તેઓએ જાણ્યું કે માણસને ગુલામ કરવા એ ત્રાસદાયક અને નિંદ્ય કામ છે, અને તેથી તે રીતિનો ધણો ખરો નાશ કર્યો. તેઓએ જોયું કે મહાયુધોથી અસંખ્ય મનુષ્યનો વધ થાય છે, તેથી તેઓએ સલાહસંપત્તિ કરી ધણાં ધણાં યુધ્ધો બંધ પાડ્યાં છે. એવી અગણિત અનિવાર્ય ખામીઓ તેઓએ પોતાના લોકમાંથી દૂર કરી છે. આ બધું શાથી થયું? લોકોની બુદ્ધિ સુધરવાથી.

એમ કહેવામાં આવ્યું કે સુધારાને નામે ધણાંએક દુર્ગુણો પણ આપણામાં દાખલ થયા છે. આ વાત નામંજુર કરવાને હું યત્ન નથી કરતો. આ પૃથ્વીપર કોઈ પણ વસ્તુ પરિપૂર્ણ નથી; અને તેથી બીજી બધી વસ્તુની પેઠે બુદ્ધિ પણ અવળે માર્ગે લઈ જવાને યોગ્ય છે. પરંતુ બુદ્ધિ ધણું ખરું પોતાના દુષણો મટાડતી જાય છે: એ મુજબ, જોકે બુદ્ધિથી આપણામાં મોજશોખ એકદમ વધી પડી છે; પરંતુ તેનાથી આપણને એવો શિક્ષાપાઠ પણ મળતો જાય છે કે, હાલના આ મોજમજ એ દુર્ગુણ છે, અને જોકે હાલની વધતી જતી બુદ્ધિથી લોકો દાંસિક પણ બહુ થતા જાય છે, પરંતુ તેજ બુદ્ધિથી ધણા પુરોના મનમાં સત્યતા ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થતી જાય છે. એટલામાટે મારું નિશ્ચયપૂર્વક એમ માનવું છે કે, હાલમાં વધતો જતો સુધારો માણસોમાં નીતિના પણ વધારો કરે છે.

નવમો વક્રતા.—સુચમિત્રો, ખરું છે કે જેમ સુધારો વધ્યો, તેમ બહારની ટાપટીપવાળી નીતિ લોકોમાં વધતી ગઈ. હું

કબુલ કરું છું કે દુનિયા આગળ કરતાં હમણા વિશેષ સુંદર દેખાય છે. પરંતુ આગળ કરતાં હમણા વિશેષ સારી થતી ગઈ છે એ વાત કેવળ નીરાળી છે. પ્રિય મિત્રો, આ વાતમાં મને તો મોટો સંદેહ છે. હાલ જે કે જંગલી અવસ્થામાં લોકો જાહેર રીતે ગુન્હા કરતા હતા, તેવા નથી થતા; પરંતુ ગુન્હા થાય છે, તો તેટલાજ. અલખત, જોરજુલમ, ખલાતકાર, ખુન-રેણ, અને રણભૂમિપર થતી લડાઈઓમાં હાલ ઘણા ઘટાડો થઈ ગયો છે, પરંતુ આપણા અંતઃકરણમાં પ્રિય મિત્રો, તેટલીજ મારામારી ચાલી રહી છે, અને માણસ માણસમાં એક-બીજા પર એટલોજ તિરસ્કાર વર્તી રહ્યો જેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સુધારાથીજ થયેલા અપરાધો ઉમેરવા જોઈએ. હું ધારું છું કે જૂઠા, દાંલિક, કંજુસ, નિદક, અને ઉડાઉ, એ સઘળી સુંધેલી મંડળીનીજ કેવળ ઉત્પત્તિ છે. લોકો જંગલી હતા ત્યારે તેમાં આવા માણસો નહિ હતા. તેઓ કદાચ અપરાધી હતા, તો તે કેવળ તેઓની અવસ્થાનેજ લગતી બાબતમાં હતા; પરંતુ મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તેઓ આ-જના સુંધેલા જોટલા ખરાબ, લુચ્ચા, ને ખધા નહિ હતા. વળી એવાં પણ મંડળો હાલ થયાં કે જેણે નાસ્તિકો, અર્ધ-દર્શ, સંશયિ, નિદકો, શ્રદ્ધાવિહીન, અને સ્વમતાભિમાની પણ પેદા કર્યાં. જે કેવળ રાતની પર્જાટિમાં રહેનાર સુખી મા-ણસની શારીરિક અને નીનિવિપયિક સ્થિતિ સાથે આપણા સુંધેલા માણસને સરખાવી જોઈએ તો હાલનો સુંધેલો માણસ, આધીન, નિસ્તેજ, લોકલાજમાં ધૂંદળેલો, અને કં-ગાળ દેખાશે. જે ખરેખર માણસ જેવો પણ નથી અને દેવ જેવો પણ નથી, એ તમે ધ્યાન આપી જોશો તો જણાશે. આપ સર્જનને જે પ્રજનો ઇતિહાસ જોવો હોય તે જુઓ. તેમાં તમને આ ત્રણી માત્રમ પડશે. પ્રથમ સુધારો, સુ-ધારા પછી મોઝમજ, અને પછી નીતિમાં સળો, અને ની-તિના સળાથી નાશ કે પાપમાલી. ગ્રીસમાં આમ થયું અને

રામમાં આમ બન્યું. આર્યવર્તના આર્યરાજ્યોમાં આમ થયું, મુસલમાનીમાં આમ થયું, અને મને કહેવા દો કે, વધતા સુધારા સાથે ધસડાઇ આવેલી અનહદ મોજમજ ક્રાંતિ અને ઈલાહનું ભવિષ્ય પણ આવુંજ સૂચવી આપે છે. મને એમ જણાય છે કે સદ્ગુણ અને સુખ, સુધરેલી સ્થિતિના કરતાં જંગલી અવસ્થામાં લોકોમાં અત્યંત વર્તી રહ્યાં હતાં; અને સુધરેલી કામમાં સુખ અને સદાચાર નથી દેખાતાં તેનું કારણ એજ છે કે નીતિને દૂર રાખી કેવળ લોકો હાલ બુદ્ધિના વધારા પાછળજ લાગ્યાં છે. પ્રિય મિત્રો, આટલા વિચારો જણાવી આજના પ્રશ્નના નિષેધ પક્ષમાં (બુદ્ધિ સાથે નીતિ નથી વધતી એમ) હું મારો અભિપ્રાય આપીશ.

દશમો વક્તા.—પ્રિય સજ્જનો, ખરેખર મને આશ્ચર્ય લાગે છે કે જે છેલ્લા સદ્ગૃહસ્થે આપણને શ્રવણ કરાવ્યું તે શુદ્ધ ગૂજરાતીમાં કરાવ્યું. તે રાત અને પર્ણકુટીની મળના આશક થઇ ગયેલ જણાય છે કે, જાણે તે ગૃહસ્થના વેશમાં કોઇ અસલી ગામડીયો, યા જંગલી આફ્રિકન હોય એવી આપણને સહજ કલ્પના થઇ આવે છે, અને જ્યારે તેણે જંગલી લોકોની નીતિના ગુણ માંડ્યા, ત્યારે જંગલી લોકોના સુસ્વર રાગથી ન ગાયાં વળી કેટલાંક એકદમ અચરતીમાં લીન થઇ ગયા છું.

પરંતુ વસ્તુતઃ દુનિયા સુધરી તેને માટે જેમ કોઇ પ્રાણી આમ પોક મુકી રડના મંઠી જાય. અને સુધરેલી સ્થિતિના વિનોદસુખને બદલે જંગલી મુખોને ધમ્મકે એ જોઇ જે મને આશ્ચર્ય થયું તેનું વર્ણન કરવાને આ જીજ્ઞાસે શબ્દો પણ નથી મળી આવતાં. હું સમજી શકતો નથી કે તેને એવી કલ્પના કેમ થઇ હશે કે જંગલી માણસો સુધરેલા કરતાં વિશેષ સુખી છે. હું ધારું છું કે તે ગૃહસ્થ એવો ફાંકો તો નહિ રાખતો હોય કે તેઓ શરીરે સુખી હતા; કારણ કે નિયમિત ભોજન, યોગ્ય વસ્ત્ર, શાંતિકર શય્યા; એ

અચ્ચા કોરા ખોરાક, ફાટેલાં તૂટેલાં કપડાં, બેડાળ ડુપડાંના કરતાં કેટલાંએ શ્રેષ્ઠ છે. વળી તે એમ પણ કહેવાને હિંમત નહિ કરતો હોય કે, તેઓ બુદ્ધિબળમાં સુખી હતા. કારણકે મને આતરી છે કે મારા મિત્રે, વિચાર, તર્ક, અને મનોભાવના સ્વભાવ અને નાના પ્રકારના આનંદના સ્વાદને કોઈ દહાડે પણ આખ્યો હોય. અને તેથી તેમણે એમ પણ માન્યું હશે કે આના કરતાં પૂર્ણ સુખ બીજું કોઈ હોઈજ શકે નહિ. વળી તે એમ પણ નહિ કહી શકે કે જંગલીઓ નીતિબળે સુખી હતા. કારણકે આશા, ઉદારતા, પ્રેમ, દાન, જાતિ, સંબંધ, ધર્મ-શ્રદ્ધા, અને મનના આનંદનીતો જંગલી હૃદયને ગંધપલ ક્યાંથી આવી હોય. પરંતુ આપણામાંથી અધમમાં અધમ માણસે પણ આ આનંદનો જરા તરા પણ સ્વાદ આખ્યો હશે. આપણી ગમે તેટલી ખામીઓ હોય છતાં પ્રિય બાંધવો, આપણે એવી ભૂલમાં પડવા નહિ, ઇચ્છવું કે હજી આપણે જંગલી હોઈએ.

આ ટીકા કોઈને વિષયાંતરરૂપ લાગશે; પરંતુ તેમ નથી; કારણકે એવું દેખાડી આપવામાં આવ્યું છે કે સુધરેલા માણસો જંગલી કરતાં, મનમાં, તનમાં, અને અને નીતિમાં વિશેષ સુખી છે, તો તે નીતિમાં પણ સુખી નહિ હોવા ભ્રમરૂપ? કારણ, કે, "Virtue alone is happiness below"^૧

એ ઉપરથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સુખનો ધારક શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ નીતિવાળો છે એ સિદ્ધ થાય છે,

અગીઆરમો વક્તા—ગંધુજનો, અત્રે મને એમ લાગે છે કે, હાલ જે વાત મુખ્ય છે તેનોજ માત્ર આપણે નિર્ણય કરવો છે, અને તે કેવળ તર્ક ઉપરથી નહિ, પરંતુ અનુભવ ઉપરથી થવો ભ્રમરૂપ. પ્રથમ લોકો હતા તે કરતાં સુધર્યા છે વા નહિ? અને આપણને તેમ વસ્તુનઃ જણાય છે અથવા નથી જણાતું?

આ નિશ્ચય કરવો કઠિન છે એ વાત તો ખરી છે; પરંતુ એટલું છતાં આપણાથી તેનો વિચાર થઈ શકે એમ છે, જગતની અંદર દેખાતો સદાચાર ખોટો છે, એમ જો અંગીકાર કરીએ, તો તે અંગીકાર ઉપરથીજ સિદ્ધ થાય છે કે, જગતમાં ક્યાંક પણ ખરા સદાચાર હોવો ન્નેધ્યે. જે દેશમાં ખરા ખોટા સિક્કાજ ન હોય, ત્યાં ખોટા પણ ન હોય; અને તેમ એવીજ રીતિએ જે ખરા ગુણ ઉપરથી ખોટો ગુણ થઈ શકે એવો ગુણજ ન હોય તો ખોટો થાયજ ક્યાંથી?

પૂર્વે જે રીતિએ રાજાદિ જગતનું રાજ્ય કરતા હતા તે કરતાં સામ્પ્રતકાળમાં વધારે સારી રીતે થાય છે. પ્રાચીન કરતાં અર્વાચીન રાજાઓ વધારે દયાળુ છે. કાયદાઓ વધારે ન્યાયી છે, અને ન્યાયાધીશો થોડા પક્ષપાતી, તેમજ ભ્રષ્ટ થવાને પણ થોડા લાયક છે સર્વ જાતિ તથા વર્ગોના મનુષ્યો વધારે સારી રીતિએ વર્તે છે એવો બધીએ વાત ખરી, પરંતુ આપણો પ્રશ્ન તો એ છે કે લોકોનાં અંતઃકરણ કંઈ સુધર્યા છે? હું નિશ્ચય પર્વક કહું છું કે, હા, તે પણ સુધર્યા છે. અને હું ધારું છું કે, મારા આ વાક્યની સત્યતા પણ હું સિદ્ધ કરી આપીશ.

ત્યારે હું તમને એમ પૂછીશ કે, આટલા બધા મોટા દેશદેરાં એવી રીતિએ થયા? જીવનને એમ દાખી નાંખવામાં આવ્યો? અન્યાય ઉપર એવી રીતિએ જ્ય મેળવવામાં આવ્યો? અને વ્યસનનું કેમ નિકલ્લ કરવામાં આવ્યું? એ સર્વ દશાથી તહિ પરંતુ લોકમનના બળથી થયું છે. જીવન, અન્યાય અને વ્યસન એ દુર્ગુણો છે. એ વાત લોકોના મનમાં સમજાઈ છે; અને લોકોમાં નીતિને વાસ્તે આગ્રહ તથા નીતિની રીતિ પ્રમાણે ચાલવાની ઈચ્છા જો દિનપ્રતિદિન વધતી જતી ન હોય તો તેઓ આ પ્રમાણે સત્યાનુયાયી થાય તહિ.

આપણે વિવેચના હાલના અને સો વર્ષની પૂર્વેના લોકમનની જો તમે તુલના કરો તો, તમને જણાશે કે પ્રથમના કે-

રતાં સામ્પ્રતકાળના લોકો દુષ્કર્મના સ્વરૂપ તથા તેના પરિણામો વિષે વધારે જાણે છે. પુર્વે ખૂન-તો એટલા બધાં સાધારણ હતાં કે કોઈ 'ભાગ્યેજ' તેને અપરાધ ગણતું; ધારી રસ્તામાં લોકોનાં ગ્રાણ લેવા, એ તો રોજની બાબત હતી, પરંતુ હમણા, ખૂન એતો એવું ભયંકર કૃત્ય છે કે કોઈ સમજી માણસથી તે થાય નહિ એમ માનવામાં આવે છે. પૂર્વે ઇંગ્લાંડ દેશમાં દૂંદુ યુદ્ધ^૧ એ સર્વ માન્ય હતું, પરંતુ હાલ લોકો તેને નપુંસકાની ભૂખતા તથા પાપ ગણે છે, વળી તેજ દેશમાં પૂર્વે બલિયારને ઘણેજ ક્ષમનીય ગણવામાં આવતો, પણ હાલ પ્રત્યેક વિચારવાનું મનુષ્ય તેનો ધિક્કાર કરે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ એક સુશિક્ષિત બાળકને તેવી રીતપર દયા આવે છે તથા તે તેની હેલના પણ કરે છે, વિદ્વાન અને મહાન પુરૂષો પણ મદ્યપાન કરતા, પરંતુ આ વખતમાં કોઈ ગૃહસ્થને ઠાકટો થતો અથવા સાગન ખાતો જોવામાં આવે તો તેમાં તેની વિદ્વતાને પણ લાંછન લાગે છે એમ સમજવું.

જેઠ્ઠે ત્યાં તમે નજર કરો, તમને પૂર્વ કરતાં વધેલી નીતિ હાલ દીકામાં આવ્યા વિના રહેશેજ નહિ, અને તે વધાને રહી ગઈ છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ પ્રતિ દિવસે તે અતિશય વધતીજ ચાલી છે, જેઠે એટલો બધો આગળ વધાને હું એમ નથી કહેતો કે બુદ્ધિની વૃદ્ધિએજ આમ કર્યું છે અને હજી કરતીજ વળ્ય છે, તથાપિ મને એટલું કહેવાને તો સતોષ થાય છે કે મનની અને નીતિની મુધારણા પૂર્વ હતી, હાલ પણ સમયાનુસાર છે. પણ તેટલા માટે મસ્તકને અને અંતઃકરણને કાંઈ પણ સંબંધ નથી એમ કેમ કહી શકાય ?

કોઈ માનુસની બુદ્ધિ વધાર્યાથી આપણે તેને નિવૃત્તે સંભારી કંઈ કાંઈએ એમ કહેવાનું હું કોઈ વાતનો નથી. તેમજ બુદ્ધિની વૃદ્ધિ એ ઉત્તમ મુખસાધક છે એમ પણ હું

કંઈ કહેતો નથી; પણ હું હાલ એ આગ્રહપૂર્વક કહું છું, અને હવે પછી પણ એમજ માનીશ કે, જેમ જેમ મનુષ્ય સુધરે છે તેમ તેમ તેને સદાચારી થવાનો વધારે સંભવ રહેછે, તથા તેને સદ્ગુણપ્રતિ વધારે ને વધારે પક્ષ તથા ધર્યા થાયછે. આધુનિક સમયમાં જ્ઞાનની જે વૃદ્ધિ જેવામાં આવેછે, તે નીતિને હાનિકારક છે, એ વિષેનું કંઈ પણ ભય રાખ્યા વિના હું બલિષ્ઠ આશા તથા દૃઢ વિશ્વાસથી એમ માનું છું કે, અદ્યાવધિ જગતમાં જે સદાચાર હોતો, તે કરતાં અતિ ઉત્તમ અને વિશુદ્ધ જ્ઞાનદ્વારાએ સત્વર થતો ચાલ્યો છે.

બારમો વક્તા.—પ્રિય શ્રોતાજનો, ગતવક્તાએ જે આનંદકર આશા મનોરમ રીતિયે દાખવી છે, તેમાં હું ભાગ લઈ શકતો નથી માટે દીક્ષગીર છું. સ્વપ્ન બહુ સુંદર હોય છે, પરંતુ તે કહેવાયછે સ્વપ્ન.

એ ગૃહસ્થે આવા વિચાર બાંધ્યા છે તે શાથી? શું વાસ્તવ અનુભવથી કે તર્કશાસ્ત્રના અનુમાનથી, તેની મને સમજ પડી શકતી નથી.

એમની વાત અનુભવ સિદ્ધ તો નહિજ હોય, કારણકે માત્ર બુદ્ધિના પ્રવૃત્તિકાળ પછી તુરતજ વૃદ્ધિગત નીતિનો કાળ આવ્યો ન હોય તેવું ઉદાહરણ આપને ઇતિહાસમાંથી દેખાડી આપવાને હું હિંમતધરું છું; એટલુજ નહિ પણ વળી હું એવા એક યુગનું ઉદાહરણ આપવાને બાપશ રાખું છું કે, બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થયા પછી નીતિની ન્યૂનતા થઈજ હોય.

હું પ્રાચિન ઇતિહાસમાંથી ઉદાહરણ નહિ આપું; કારણકે તે ઉદાહરણો ધણાંજ જૂનાં થઈ પડે; પરંતુ તેને બદલે અર્વાચિન ઉદાહરણો આપીશ.

ઈટાલિમાં વિદ્યાવૃદ્ધિનો પુનરુદ્ભવ થયા કેડે તુરતજ મહા નીચ, અધમ, અને અધ દુરાગ્રહી વ્હેમોએ ધર વાલવા માંડયું; શેક્સપિઅરના વિદ્યાકાળ પછી લોકો સ્વચ્છંદી થવા લાગ્યા અને પ્રજા પ્રજામાં મહાયુદ્ધ થયાં. એપોલોર અને રૂસોએ

વર્ણવેલા બુદ્ધિવૃદ્ધિના ફ્રન્યલોકના ઇતિહાસના અતિ અદ્-
ભુત સમય પછી લોકોમાં મોટી ઉથલપાથલ કરવાનું ગાંડા-
પણું આબું, એટલુંજ નહિ, પરંતુ અતિ ભયંકર અનીતિકર
નાસ્તિકતાએ પણ પ્રવેશ કરવા માંડ્યો.

એ ઉપરથી આપણા મિત્રના સ્વપ્નને અનુભવતો અનુભો-
દન આપી શકે એમ હું ખીલકુલ માની શકતો નથી.

ત્યારે શું તત્ત્વજ્ઞાન કે તર્કશાસ્ત્ર આ પસંદ પડતી પરંતુ
અશક્ય વાતને સિદ્ધ કરી શકે એમ છે? વસ્તુ સ્વભાવમાં
એવું શું છે કે જ્ઞાન એ સદ્ગુણનો અગ્રગામી છે? જાણવું
એ કંઈ કરવું નથી.

“Men know the right, and yet the wrong
pursue.”

માણસો જાણે છે કે ઇશ્વરી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તે-
ઓને શી શિક્ષા થશે; તથાપિ આપણા ચાલુ અનુભવમાં
એવાં લક્ષ્યાવધિ ઉદાહરણો આપણે જોઈએ છીએ કે લોકોને
તેનું જ્ઞાન હોવા છતાં તે ખીલકુલ અટકતા નથી, પરંતુ
ઉલટું તેઓના જ્ઞાનથી તેઓએ વિશેષ સુગમતાથી ઇશ્વરી
આજ્ઞાનો ભંગ કરવા માંડ્યો છે.

જ્યાંમુઘી નીતિના નિયમ પ્રમાણે વર્તવાનું સામર્થ્ય
ન હોય, ત્યાંમુઘી નીતિના માત્ર જ્ઞાનની કંઈથી કિં-
મત નથી; પરંતુ એ સામર્થ્ય તો ઇશ્વરેજી અનુકૂળતા હોય
તોજ આવે. એટલા સદ્ગુણ કરતાં બુદ્ધિયુક્ત સદ્-
ગુણ વિશેષ સારો છે અને વિશેષ ગુણકારી પણ છે,
એવો વાત માન્ય કરવાને હું તૈયાર છું; પરંતુ કેવળ બુદ્ધિબળ કે
બુદ્ધિની દુશાગ્રતાએ જગતમાં કંઈ પણ સારું કર્યું નથી અને
માત્ર વિચાર પ્રમાણે કરશે પણ નહિ. “નાસ્તિકો આસ્તિકો
કરતાં વધારે દુશાગ્રબુદ્ધિવાળા હોય છે” નાસ્તિક ધર્મના આ-
ચાર્ય બ્રહ્મરૂપિની બુદ્ધિને કોણ પહોંચે એમ છે?

તેરમો વક્તા.—પ્રિય શ્રોતાજનો, મહાપુરુષો કહે છે કે “જ્ઞા-
નમેવપરં વલ્લભ.” જ્ઞાન એજ મૂખ્ય શક્તિ છે. મને પરિપૂર્ણ
શ્રદ્ધા છે કે જે માનસિક કેળવણીથી આપણને કંઈ પણ
લાભ ન થવાનો હોત તો આ વાક્ય ધર્મપુસ્તકમાં લખાયું
પણ નહિ હોત.

ગતવક્તાએ ન્યાયશાસ્ત્રનાં પ્રમાણ આપ્યાં તથાપિ મારું
માનવું એવું છે કે ખરું શું છે તે માણસ સમજે છે તથાપિ તે
ખોટે માર્ગે પ્રવર્તે છે. બુદ્ધિની સુધારણા નીતિના વધારો ક-
રેછેજ. આપણે સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે, એક વૈદ્ય પો-
તાના દરદીના રોગથી અજ્ઞાત હોય, તો તે દરદીને કેમ સારો
કરી શકશે? તેજ પ્રમાણે અનીતિ એ જીવના એક રોગ
છે; હવે જે માણસ આ વિકૃતિનો સ્વભાવ અને લક્ષણો ન
જાણતો હોય તો, તેને તે આરોગ્ય કેમ કરી શકે? જ્ઞાન
એ જેમ શરીર સંબંધે, તેમજ નીતિ સંબંધે આરોગ્યતા પ્રાપ્ત
કરવાનું પ્રથમ પગથીયું છે.

એ ખરું છે કે મહાજ્ઞાન દુરાચાર સાથે મિશ્રીભૂત થઈ જ-
ાય છે, પરંતુ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, અથવા સમજ તે પરિપૂર્ણ સદા-
ચાર કે સુનીતિ છે. તેથી જ્યાં અનીતિ દેખાય ત્યાં જાણવું
કે હજી જ્ઞાન તેની પૂર્ણ અવસ્થામાં આવ્યું નથી. બૃહ-
સ્પતિ સર્વ જ્ઞાનીઓ કરતાં વિશેષ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો હતો એ
સત્ય છે, પરંતુ પરમાત્મા તો પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ હોઈ સ-
ર્વથૈવ નિર્મળ છે.

હું બુદ્ધિનેજ સદ્ગુણનું ઉત્પત્તિસ્થાન સમજતો નથી, પ-
રંતુ બુદ્ધિ સદાચારની આગળ આગળ ચાલનારી છે
એમ કહેવું મને વ્યાજબી લાગે છે. બુદ્ધિ માર્ગને દેખાડે છે, તે-
નાપર પ્રવ્રણ પાડે છે, અને જે અસંખ્ય થઈ પડે તેવાં કષ્ટો
અને વિધોને પોતાના માર્ગમાંથી દૂર કરે છે.

પ્રવેશક.—(ઉત્તરમાં) પ્રિય મહારાયો, આપ સર્વ સલાજ-

નેના વિચાર માટે જે પ્રશ્ન મેં રજુ કર્યો હતો, તે પ્રશ્નના સ્વિકાર પક્ષમાં મારું ઉત્તર આપવાને હું હવે તૈયાર છું; એટલે કે નીતિ, સુધારણા સાથે વધતી જાય છે તે સંબંધી મને હવે રતિમાન પણ શંકા નથી.

આમ નિશ્ચય કરવામાં મારો મનોભાવ આવો છે કે જ્ઞાન એ સુજનતાનું કોઈ પણ રીતે કારણ હોઈ શકે એમ છે. પરંતુ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ, નીતિની સંવૃદ્ધિ સાથે સમકાલિન અને સમસ્વરૂપે ચાલી આવે છે. હું એવા પરિણામપર આવ્યો છું કે ચંદ્રપિ જ્ઞાન અને સદાચાર પરસ્પર એક બીજાને જરાપણ અંસર કરતા નથી, તથાપિ જે પ્રવૃત્તિયો એકેકને આગળ વધારે છે તેજ પ્રવૃત્તિયો બીજામાં વૃદ્ધિ કર્યાવિના રહેતી નથી; એટલા માટે તે ઉભયની વૃદ્ધિ સાથે સાથે ચતી જાય છે.

શુદ્ધિ અને નીતિ સમપ્રમાણમાં નિરંતર આગળ વધે છે એ વાત હવે સર્વને ધણીખરી સ્પષ્ટ સમજાઈ હશેજ. મનુષ્ય-જીવનના આચાર વિચારના પ્રત્યેક ભાગમાં જે ધણીક નીતિ સુધારણાઓ થઈ છે તે આ વાત સિદ્ધ કરવાને પરિપૂર્ણ છે. જો કંઈ શંકા રહી ગઈ હોય તો હું વિરૂદ્ધ પક્ષવાળાને પૂછું છું કે, જગતમાં અપરાધો થાય છે તે અજ્ઞાનના પ્રમાણમાંજ નિરંતર થાય છે તેના શો સમ્બંધ? અપરાધોનો અથવા ગુન્હેગારો ધણીખરા સર્વે અભણ હોય છે. આપણા બંધીખાના કંઈ શુદ્ધિવાન કે વિદ્વાન માણસોથી નથી ભરાઈ ગયાં, પરંતુ અભણ અને મૂર્ખ માણસોથી ઉભરાઈ ગયાં છે, એમ કહેવામાં કંઈ પણ અનિયયોક્તિ નથી.

એક ગૃહસ્થ થોડા સમયપર બોલ્યા કે શુદ્ધિની પ્રવૃત્તિના યુગ પછી તુરંતજ અનીતિનો યુગ આવે છે. પ્રિયબંધવો, એ ખરું છે, પરંતુ દાણા વાગ્યા પછી તેને લણનાર કોણ હોય છે? શીતકાળમાં તેના ફળની કોણ વાંચના રાખે છે?

જુઓ, આ સ્વાભાવિક વિશ્વમાં પ્રથમ ખી વાવવામાં આવે છે, પછી તે વિકાસ પામે છે, પછી તેમાં જીવ સંચાર પામે છે, ત્યારબાદ તેમાંથીજ કુંપળ ધ્રુટે છે અને ત્યાર પછી તેમાંથીજ અંતે મધુર ફળ પાડે છે. તેજ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિમાં નીતિસબંધે સમજવું. પ્રથમ સત્યનાં ખીજ હૃદયમાં નાખવામાં આવે છે, પછી તે અંધકારમય અજ્ઞાનતામાં નાશ પામી જાય છે, પાછો તેનો પુનરુદ્ભવ થાય છે, ત્યારે તે વિશ્વને પોતાના મધુર મહોર દેખાડે છે, અને મહોર આવ્યા કે તુરતજ ફળ ઉત્પન્ન થતાં જાય છે.

આ સૃષ્ટિની આવી ઘટમાળ આપણા મિત્રને યથાર્થ સમજણ પાડશે કે જ્ઞાનકાળ પછી અજ્ઞાનદશાની અને અજ્ઞાનદશા પછી જ્ઞાનદશાની ચારી ચાલી આવે છે.

બુદ્ધિયુગમાં સત્યનાં ખીજે વવાયાં હતાં; અને કુદરતી નિયમ પ્રમાણે તેની પછીના યુગમાં નાશ પામ્યાં; પરંતુ અંધકારમય કાળના વિદાય થતાં તુરતજ પ્રકાશમય સમયનું દર્શન થયું, તે પણ એવું કે પૂર્વે કોઈ દિવસ ન થયું હોય તેવું; અને પછી આ વિશ્વના માનવ પ્રાણીઓએ તેનાં ફળ વીણવા માંડ્યાં.

સર્વ યુગમાં સત્યનો આજ રાજ્ય માર્ગ હોય એમ જણાય છે: પ્રકાશ સાથેજ સદા અંધકાર રહે છેજ, તેમ સત્ય સાથેજ જરા પ્રમાદનો અંશ મિશ્રિત થયેલો હોય છે: પરંતુ જેમ અંધકાર દિવસના પ્રકાશને વિશેષ તેજમય કરે છે, તેમ પ્રમાદનું અસ્તિત્વ આપણને સદા મહાસત્યના શોધપર લાવી મૂકે છે: જગત્માં પાપે પ્રવેશ ન કર્યો હોત તો એ ખરું છે કે મનુષ્યનું મરણ નહિ થાત, પરંતુ તેને મોક્ષસુખની શી ખબર મળત ? રાત્રિ તારાનું દર્શન કરાવે છે, જીવને થતો સંસારખેદ, સત્યને સૂઝાડે છે, તેમજ પાપનું જ્ઞાન પુણ્યની ખૂબી દાખવ્યા વિના રહેતુંજ નથી.

એપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે હાલમાં વધતો જતો સુધારો કે જ્ઞાન નીતિનો પણ વધારો કરતો જાય છે.

શું નાટકોથી લોકો નીતિમાન થાયછે ?

પેહુલો વક્તા.—શ્રોતાજનો ! જે સૌથી મનરંજક અને સૌથી અગત્યના વિષયોના વિષે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ, તેઓમાંના નાટકોની નીતિ અને અનીતિ એ પણ એક છે. આ જાતના વિનોદને વારંવાર લોકો જે એકસરખો ઉત્સાહ દેખાડેછે, તેના વિષે જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને તેજ વખતે જણાયછે કે આ વિષય આપણા વાદને બરાબર યોગ્ય છે. કારણ કે માનવબુદ્ધિના કેટલાએક ઉત્તમોત્તમ લેખો નાટકદ્વારાજે લોકોને અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે અને આવેછે તથા યુવાવસ્થામાં સર્વ દેશકાળમાં નાટકશાળા એ એક મુખ્ય વિનોદસ્થાન ગણાવા લાગ્યું છે.

આર્યજનો ! હું એવું સિદ્ધ કરવા માગું છું કે નાટકથી લોકો નીતિમાન થતા નથી. વિનોદપ્રત્યે હું એક વૈરાગ્યવાનની દૃષ્ટિથી જોઉં છું તથા મારા ધર્મસંબંધી વિચારો નાટકની વિરુદ્ધ છે એ કારણોથી કરીને હું કાંઈ ઉપડા સિદ્ધાંતપર આવતો નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ ઉદ્ધાપોદ^૧ ક્યાં પછી મને એમ જણાયછે કે નાટકથી થતા ફાયદા કરતાં નુકશાન વધારે થાયછે.

નાટકોને લોકનીતિ સુધારણાનું એક મોટું અને બળવાન સાધન કરી શકાય. એ વિષયપર વાદ કરવાનો હું ડોળ ધાલતો નથી; તથા નાટકથી કરીને લોકનીતિ ઘણી સુધરી છે એ વાતની પણ હું કાંઈ ના પાડતો નથી; પણ આપણો વિષય એ આધુનિક નાટક છે, અને તે આધુનિક નાટકથી, હું ખાતરીથી કહું છું કે નુકશાનજ થાયછે.

ત્યારે હાલ, નાટક એ શું છે ? દુર્બુદ્ધિઓના મગ્નિન વિચારોને લોકપ્રસિદ્ધ કરવાનું એક દાર છે, શૃંગારસ ધનવાન લોકોમાં આસતા અભિચારોમાંજ દેખાયછે, કમચારસ ફર

ખૂનીઓના કૃત્યોમાં જણાય છે. સંગીતોની અંદર અતિશય અક્ષય મુર્ખતા છે; અને લાવણીઓ એ અધમ લોકોની બિ-
ભિન્નતાનું એક ચિત્ર છે. આ તો સાક્ષાત્ નાટકનું વર્ણન થયું;
હવે તેના કર્તાઓ વિષે શું કહીએ ? ધણાખરા નાટકકારો વિ-
દ્વાનો હોતા નથી તેઓને ખીન્ને કોઈ આખરૂં ધંધો નહિ
મુજવાથી અથવા તો તેમાં નહિ પ્રાવવાથી નાટક લખવા લ-
ખાવવાનો ધંધો લઈ ગેસે છે. કવિતાનું સાધારણ જ્ઞાન, એ-
ટલે માત્રા ગણના નામ માત્ર પણ જે જાણે છે. તેઓ પણ
નાટક લખે છે. કવિકુલ ગુરૂ કાલિદાસનાં નાટકો સાથે
આજનાં નાટકોને સરખાવતાં જમીન અસ્માનનો ફેર જ-
ણાય છે ક્યાં તેનું જગપ્રસિદ્ધ શાકુન્તલ ને ક્યાં આજનું
કામસેન રસિકા.

આજના નાટકોનો જેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવો હોય તેણે
રાત્રે આંટરોડ ઉપર જવું, પ્રથમ તો એ સ્થળજ વેશ્યા-
વાડો છે. પછી ત્યાં જનારા તથા વસનારા લોકો બહુજ હ-
લકા પ્રકારના હોય છે. અને ત્યાં થતાં નાટકોમાં સદેવંત
સાવલિંગા, કામસેન રસિકા, તથા ઇન્દ્રસલા વગેરે હો-
ય છે અને પ્રહસનોમાં જાફર અને કેસર, આંદખી જેવા હો-
ય છે. લોકોને ત્યાં રોજ જવાનું વ્યસન લાગે છે. ને પછી તેઓ
બહુ દુઃખી થાય છે. કેટલાકો નાટકોની ઉપજોના ઇન્કાર લે છે
ને તેમાંજ ખરબાદ થઈ જાય છે.

હવે નાટકોના પાત્રો વિષે જોલીએ. તેઓમાં કેટલીક વ-
ખતે વેશ્યાઓ પણ હોય છે. કાઈ કાઈ વખતે નિશાળે જતા
વિદ્યાર્થીઓને પણ એ વાતનો છંદ લાગે છે, ને તેઓ એવે
આડે રતે ઉતરીને ફસી પડે છે. ધણું કરીને એ ધંધો કર-
નારા લોકો અધમ વર્ગના હોય છે. ત્યારે હવે એવા લોકોના
નાટકોથી કેવા નીતિમાન થવાય ?

જેઓ આવા નાટકોને આશ્રય આપનારા હોય છે, તેઓનું

વર્ણન હવે સાંભળો. જેઓ પૈસાવાળા હોય છે, ને જેઓને કંઈ કામ ધંધા હોતો નથી તેવા લોકો, ગામની અંદર જે આ-જસુ લોકો હોય છે તે, તથા મજુરી કરીને પેટ ભરનારા હ-લકા વર્ગના લોકો રાત્રે રખડવાને તથા ઉબગરો કરવાને જાય છે ને પછી દિવસે ઘણા વખત સુધી પડી રહે છે ને મોડા ઉઠે છે, એવા લોકો ઉંઘ વેચીને ઉબગરો લે છે ને પૈસા ખ-રચીને દુ.ખી થાય છે.

શ્રીતાળનો ? હવે આટલું બોલી રહ્યા પછી આ બધા વિ-પયો કેટલા નીતિવૃદ્ધિકારક છે એ તમને પૂછવાની મને કંઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. માફ મત તો નાટકના પ્રતિ-પક્ષમાં જ છે. અને જ્યાં સુધી એના પક્ષમાં હું કંઈ વધારે કોટીઓ^૧ સાંભળું નહિ, ત્યાંસુધી મારો વિચાર એમનો એ-મજ રહેશે.

બીજો વક્તા.—સભ્યજનો ! પ્રથમ વક્તાએ જોકે ઘણી ચાંતુરીથી વ્યાખ્યાન કર્યું છે, તથાપિ કેટલાક વિષયો એમના લંક્ષમાંથી જતા રહ્યા છે. કાલિદાસનાં નાટકોના જેવાં નાટકો હાલ નથી. ચતાં, તેથી કરીને એવાં હવે થશે જ નહિ એમ કંઈ ઠરતું નથી. જગતની અંદર પ્રત્યેક વસ્તુનો દુર-પયોગ થઈ શકે છે, તેમજ નાટકનું પણ થયું છે.

પ્રથમ વક્તાએ નાટકને વાસ્તે લોક રૂચિ કેવી છે તે દે-ખાડી આપ્યું છે. હવે શું એનાથીજ સિદ્ધ નથી થતું કે લોકો એને નીતિવૃદ્ધિકારક સમજે છે ? આવી લોક માન્ય અને જગ પ્રસિદ્ધ રૂચીને તમ કરવી જોઈએ, કારણ કે એવી પ્રવૃત્તિ આખા જગતની છે. એવી રૂચિના ભંગ કરવો એ બાજબી નથી. જો મારાથી બનેતો હું એની તૃપ્તિ કરું અને લોકોને એ દ્વારાએ નીતિવિનાશને માર્ગે ચડાવું.

આ વિષયનો વિચાર કરતાં-આગલા વખતમાં નાટકોથી લોકોને કેટલો લાભ થતો એ વાતનું દુર્લભ થવું જોઈતું નથી.

ગ્રીકલોકો કશ્ચારસદ્ધારા તે વખતના જંગલી લોકોના હૃદયને કેવી રીતે દ્રવાવતા, અને તેમના અંતઃકરણને શુદ્ધ કરીને કેવા ઉચ્ચસ્થાનપર લાવતા એ વાતને આપણે વીસારી મૂકવી જોઈતી નથી; તથા રોમન નાટકકારોએ કેવી રીતે જનસમૂહને સુધારીને નીતિમાન કર્યો એ વાત પણ આપણે યાદ રાખવી જોઈએ, મહાકવિ કાલિદાસ પોતાના અપ્રતિમ શાકુંતલથી જગદમાન્ય થઈ પડ્યા છે એ પણ નાટકનાજ પ્રતાપ છે. એ પ્રમાણે નાટકકારો પોતાના ગ્રંથોમાં જગતમાં આજતા વ્યવહારો દર્શાવે છે અને પાત્રો તે ભજવી બતાવે છે, જે વખતે તમાસગીરો નાટક જોવા જાય છે તે વખતે તેઓ તેમાંજ તહોન થઈ જાય છે અને જે જે સદ્ગુણો ત્યાં ભજવી બતાવવામાં આવે છે તેની છાપ તેઓના અંતઃકરણ ઉપર એવી તો મજબૂતીથી બેસી જાય છે કે તેનાં શુભ પરિણામ યથાવિના રહેતાં નથી.^૧ અર્ધચિન નાટક લેખકોમાં રા. રા. રણછોડલાલ ઉદયરામ નીતિ વૃદ્ધિકારક નાટકો લખી ગુર્જર પ્રજા વર્ગમાં સુવશ પામ્યા છે.

હવે જો આગલા વખતમાં નાટકોથી લાભ થયા તો હમણા પણ થવા જોઈએ. જે એક વખત ખીના ખની તે ફરીથી પણ ખને ખરી. અને જો કે હાલના નાટકોને સન્મતિ આપવી અને એમના પક્ષમાં બોલવું એ યોગ્ય નથી, તથાપિ તે હવે સુધરતા ચાલ્યા છે, અને થોડા વખત પછી તેઓ પોતાની પ્રાચીન કીર્તિ અને શુણ્ણને પ્રાપ્ત કરશે.

પહેલા વક્તાએ નાટકોનો અનુભવ લેવાને જે આંટરેલ દેખાડ્યો છે તેમ હું તમને ફાર્ડ માર્કેટ અને કોટ દેખાડું છું. આ સ્થળોમાં સંભાવિત લોકો વસે છે તથા આખરદાર

૧ જુઓ લલિતા દુઃખદર્શકની નવી આવૃત્તિનું છેલ્લું પૃષ્ઠ.

નાટકગૃહો છે અને ત્યાં થતાં નાટકોમાં કુંદખાલા, રાજબીજ, જગદેવ પરમાર, ચાંપરાજ હાડો, નલદમયંતી, હરિ-શ્વંદ્ર, ભર્તૃહરિ, વનરાજ વિજય ઇત્યાદિ છે, અને તે જોવાને પણ સારા સારા લોકો જાય છે.

ત્રીજો વક્તા.—સભાજનો ! મારા યોગ્ય મિત્ર જેમણે હમણાંજ પોતાનું બોલવું સમાપ્ત કર્યું છે, તેમની સાથે એક મત થતાં મને અહીં અડચણ પડેછે; કારણ કે મારામાં એમના જેવી વિચિત્ર તર્કશક્તિ તથા જ્ઞાન નથી.

નાટકના પક્ષમાં એમણે જે પ્રથમ કોટી કરી છે, તે અનિશ્ચય વિચિત્ર અને નવિન છે. તેઓ કહેછે કે ફટલાક લોકોને નાટકની રૂચિ છે, (પછી તે યોગ્ય હો કે અયોગ્ય તેનું કંઈ નહિ) માટે તેને પ્રદક્ષિ કરવા જોઈએ, એટલુંજ નહિ, પરંતુ એમ કરવું એ જરૂરનું છે. ખરેખર આતો ચમત્કારિક તર્કશક્તિ કેહેવાય, અને હું ધારું કે, એથી કરીને આપણે વિચિત્ર સિદ્ધાંતો ઉપર આવશું. મુંબઈ શહેરની અંદર કે-ટલાક ભણેલા લોકોમાં મદ્યપાનને માટે રૂચિ છે. હવે, આપણા મિત્રના કહેવા પ્રમાણે આ વિષયમાં પણ રૂચિને તૃપ્ત કરવી જોઈએ, કારણકે એ પણ એક રૂચિ છે માટે તેને તો તૃપ્ત કરવીજ જોઈએ. હવે તેથી હાનિ થાય કે લાભ તેનું કંઈ નહિ, કારણ કે લોકોની ઇચ્છાને તો પૂર્ણ કર્યા વિના ચાલેજ કેમ?

સભાજનો ! આગલા ગૃહસ્થે રૂચિ વિષે જો ખરાખર વિચાર કર્યો હોય, તો તે જરા યોગ્ય બોલશે. એમણે વિષયના વિચાર કરવાની જે રીત વાપરી છે તે તો ખરાખર છે, કારણ રૂચિ વિષે જો એણે વિચાર કર્યો તો, એમના વિચાર નાટકના પ્રતિપક્ષમાં જશે.

હવે લોકોના હૃદયમાં નાટકને વારને ઉત્સાહ કેમ આવે છે, તેના વિચાર કરીએ. ગૃહસ્થો ! જેઓને આ સંસારમાં સુખ હોવું નથી, અથવા જેઓને હેતુ છે, તથાપિ જે તેને

પસંદ કરતા નથી, તેવા લોકોના ચિત્તને વિષે એ ઉત્સાહ હોય છે, અને તેઓજ એવા કૃત્રિમ સંસાર ચિત્રમાં આનંદ માની લે છે. એવા લોકો અસંખ્ય છે, માટે સધળા કાળમાં નાટકના અસંખ્ય પક્ષકારો હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

વળી આર્ય ધર્મ શાસ્ત્રનું પણ નાટકની વિરુદ્ધમાં વચન છે તે આ પ્રમાણે—“ કાવ્યાલાપાંશ્વ વર્જયેતૂ,” ગૃહસ્થો ! નાટકનું ચિત્ર એ ખરેખર અસત્ય છે, માટે હું એને નીતિ હાનિકારક સમજુ છું, અને એજ કારણસર હું એટલો બધો એના પ્રતિપક્ષી છું.

એથી વક્તા.—નાટકને વિષે મનુષ્યોની આસક્તિના હેતુ-આનું સ્પષ્ટીકરણ જે હાલ કરવામાં આવ્યું છે તે કોઈ પણ પ્રકારે વિવેક યુક્ત અથવા સત્ય નથી, મનુષ્યને વિનોદની સ્વર્થેવ આવશ્યકતા છે, વિનોદજ નાટક પ્રત્યે એ રચિતું પ્રથમ અને મુખ્ય કારણ છે એ નિઃસંદેહ છે, મનને શ્રમિત કર્યા પછી તેને શાંત અને વિલસિત કરવું જોઈએ; અને નાટ્ય ભૂમિનાં રમણીય કૃત્યો, એવા વિલાસને વાસ્તે ઉત્તમ સાધન છે. પરંતુ તેવા ભોગને માટે પ્રથમતો નાટકની રચનાજ સાક્ષાત્ મનને મહાઆનંદ દાયક છે, તે સૃષ્ટિનું વીરરસ પ્રધાન ચિત્ર આપે છે, અને તેથી કરીને સંસારથી વિમુખ થયેલા અને ચિંતાગ્રસ્ત પ્રેક્ષકના પરિશ્રાંત તથા ખેદ્યુક્ત મનને ઉત્તત કરે છે, આનંદિત કરે છે તથા તેને ઉત્તમ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે. નાટ્ય ભૂમિ નીતિદાયક છે એ સિદ્ધાંત મારા મનને ઉપલી વાત ઉપરથી ટેકો આપે છે. જ્યારે મનુષ્યને આ સંસાર વિરસ તથા બધા માણસો ક્ષુદ્ર લાસે છે: અધમતા, સ્વાર્થતા, કટુતા, તથા દલ વિગેરે જે તે પોતાની આસપાસ નિત્ય જોય છે, તેથી મનુષ્ય માત્રના વિષે તેને ઘણો અપકૃષ્ટ મત થઈ જાય છે. પરંતુ નાટ્યભૂમિ મનુષ્યને આ સંસારનું મનોહરતમ તથા દેદીપ્યમાન ચિત્ર આપે છે, તે મહાન્ ભદ્ર તથા યશસ્વી પુ-રોને તેની સન્મુખ લાવીને મૂકે છે, અને તે દ્વારા પ્રથમ જે

એણે વિચારે બાંધ્યા હતા તેને ઉન્નત કરીને ઉત્તમ કરેછે. માનવ જન્મમાં કેવા કેવા પ્રકારનાં સુખો પ્રાપ્ત થઈ શકેછે; એનું ચિત્ર નાટકદ્વારા દુઃખી મનુષ્યો જોઈને સ્વદુઃખની ઉપેક્ષા કરેછે. નાટકગૃહમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે કપટ દંભ લોભયુક્ત આ સંસારનું આપણને વિસ્મરણ થઈ જાયછે, અને આપણે મનોરથસૃષ્ટિના સુંદર લોકમાં નિવાસ કરીએ છીએ. ત્યાં પવિત્રતા, પ્રૌઢતા, તથા શૌર્યથી આપણના અંતઃકરણને આનંદ કરવાનો નયનોત્સવ થાયછે, તથા ત્યાં જે સાધુની પ્રતિમાએનું આપણને દર્શન થાયછે, તે પોતાની જોડે આપણને પણ સન્માર્ગમાં પ્રયાણ કરવાને અથવા તેમની સદૃશ કીર્ત્યુપાર્જન કરવાને પ્રેરણા કરેછે. શૌર્ય, બળ, પ્રતિજ્ઞા તથા પ્રીતિ, એ ગુણોનું દર્શન નાટક આપેછે, તેથી કરીને પ્રેક્ષકોના અંતઃકરણમાં તેવા ગુણોને ઉત્તેજન તથા પુષ્ટિ ઠંઠ થોડી ધણી મળતી નથી એ વાત તો તમારે નિશ્ચિત માનવી જોઈએ.

પાંચમો વક્તા—પ્રિય બાંધવો ! ગતવક્તાએ નાટકના પક્ષમાં જે પ્રયોજન આગ્રહ પૂર્વક દર્શાવ્યું છે, તેજ તેના ઉન્માર્ગ જોધના વિષે બિંદુ પ્રમાણ છે.

તેમણે કહ્યું કે નાટ્યશ્રી સંસારને વીરસ પ્રધાન કરી મૂકે છે, હું એ વાતનો અંગીકાર કરું છું. પરંતુ, બાંધુજનો, આપણને તો વાસ્તવિક સૃષ્ટિ અપેક્ષિત છે, અને કાલ્પનિક નહિ. આપણે કંઈ કપોલકલ્પિત વૃત્તાન્તો જોવા માગતા નથી, પરંતુ આપણી ઇચ્છા તો સંસારને વિષે જે ચરિત્રો નિત્ય દેખાવામાં આવે છે, તે જોવાની છે. નાટ્યકલા આપણી દષ્ટિ સમક્ષ સત્યને રથે અસત્ય વિષયો ધરે છે, એજ વાત એના ખંડનમાં ધાનક પ્રમાણ છે, કારણકે નાટકના ઉદ્દેશનેવિષે જગતમાં જે સર્વોત્કૃષ્ટ નાટકકાર થઈ ગયો છે, તેનું એવું વચન છે કે નાટ્યશ્રીમિત્રો હેતુ ગુણવતોને પોતાના જોવા પુરૂષ, દેખાડવાનો, જનસમૂહનો તિર-

સ્કાર કરનારાઓને પોતાની પ્રતિમાનું દર્શન કરાવવાનો અને જે લોકોનું તે સમયમાં પ્રાપ્ત્ય હોય તેમને પોતાનું સ્વરૂપ અને કર્તાવ્ય દર્શાવવાનો છે.” અને વળી જ્યારે નાટકના પક્ષકારો નાટકના દુરપયોગથી ભુંડુ થયું છે એ વાતનો તેઓ સ્વતઃજ માન્ય કરે છે, ત્યારે હવે તેનો વધારે પક્ષ કેમ થાય એ મને સમજવું કઠિણ પડે છે.

અને આ “ વીરરસ, વીરરસ ” જે કરે છે તે શું છે? રગભૂમિ ઉપર કેવા વીરો અને પ્રતિમાઓ હોય છે. તેઓ તો ન્યૂન બળવાળાઓને જીતી લેનારા, કીર્તિના ભૂખ્યા, પ્રવીણ ધૂર્તો, મનસ્વી લોકો, રૂઢિચઢાં હસ્તવાળા યોદ્ધાઓ ઇત્યાદિ હોય છે, અને તેવા લોકો શાનો ઘોષ કરે છે? લોભનો, કીર્તિનો, માનનો, યુદ્ધનો, અને પાશવ શૌર્યનો, એ પ્રકારના સદ્ગુણોનો નાટક ઘોષ કરે છે.

ઉપર જે ઉદાહરણો કહ્યાં તેવાંજ ધણુજ કરીને બધા નાટકોમાં હોય છે. દુર્ગુણોને સદ્ગુણોનું રૂપ આપવામાં આવે છે, મૂર્ખતાને જ્ઞાન બતાવવામાં આવે છે અને અપરાધીઓને મહાન્ પુરૂષો કરવામાં આવે છે. નાટ્યકળાને ભવિષ્ય કાળમાં સુધારી શકાય એ કંઈ આપણા વાદનો વિષય નથી; પરંતુ આપણો વિષય તો “ વર્તમાન કાળના નાટકની સ્થિતિ ” જેવી છે તે તપાસવાની છે અને તત્સંબંધમાં જે કંઈ આપણે જ્ઞેય છે એ અને જાણીએ છીએ, તેના ઉપરથી વિચારતાં મને તો લાગે છે કે, નાટકનું વલણ કુમાર્ગ પ્રત્યે છે.

છોકો વક્તા.—પ્રિયબંધુજનો, નાટક તથા નાટ્યભૂમિ એઓના વિષે ઘણી અનિતી છે, એ વાદનો અનંગીકાર કરવા એતો મૂર્ખતાજ છે; પરંતુ નાટકથી કરીને લાભ કરતાં હાનિ વધારે છે એમ કહેવું, એ પણ હું એટલીજ મૂર્ખતા સમજું છું. આપણા મિત્ર, ગતવક્તાએ આપણને નાટકનાં ફટલાંક દુષિત્રો દેખાડ્યાં છે; પરંતુ તેનું સુચિત્ર આપણને

એક પણ દેખાડ્યું નથી; એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેણે આપણને એટલા સૂધી માનવાને કહ્યું કે, તેમાં કંઈ સુચિત્રો છેજ નહિ. હવે આ એના એક મહાપ્રમાદ છે એમ સિદ્ધ કરવાને હું પ્રયત્ન કરું છું.

હું નાટકની સત્પ્રતિભાઓમાં રાજા હરિશ્ચંદ્રનું ઉદાહરણ આપું છું. એણે આદિથી કરીને અંતપર્યંત સત્યને માટે દુઃખો સહન કર્યાં છે, બીજું સાવિત્રિનું, એમાં સાવિત્રિના પાતિવ્રતનું અપ્રતિમ ચિત્ર છે. ત્રીજું દમયતિનું દૃષ્ટાંત લ્યો, એમાં કંઈ આછી પતિસેવા નથી.

હું એથી પણ વધારે ઉદાહરણો આપું, પરંતુ આટલાંજ ઉચિત છે. નાટ્યભૂમિ અનીત્યુત્તેજ્ય છે એવું સિદ્ધ કરવાને જે આટલા બધા વક્તાઓએ શ્રમ લીધો છે તે બર્થ છે. અને તે તેવી નથી એમ સ્થાપિત કરવાને આટલાં પ્રમાણો હાલતો બહુ છે.

સાતમો વક્તા.—આર્યો, ગતવક્તાએ “નાટ્યકળા પ્રયોગને” “નાટ્યકળા” ના સ્થાને વાપરવાની ભૂલ કરી છે, પરંતુ તેનું પ્રદર્શન અને નાટ્યકળા એ બેઉ પૃથક્ વસ્તુઓ છે. કળાથી કરીને નાટ્યગૃહને વાસ્તે નાનાપ્રકારનાં નાટકો રચાય છે; પરંતુ તે ગૃહને વિષે કેવાં નાટકો અને કેવી રીતિએ તે ભજવી ગતાવવામાં આવે છે એ પ્રકરણ કેવળ ભિન્ન છે.

હવે હું કેવે એમજ છે કે જે જે સુંદર નાટકોના વિષે ગતવક્તાએ જણાવ્યું છે તે કદી પણ નાટ્યભૂમિ ઉપર ભજવી ગતાવવામાં આવતાં નથી કાલિદાસનું શાકુન્તલ, ઉત્તરરામ ભવભૂતિનું, શંકરલાલનું સાવિત્રિ ચરિત્ર ઇત્યાદિ જે મહાન નાટ્યકારોએ અમર લેખો કર્યાં છે તેના જે નાટકાયોમાં પ્રયોગ કરવામાં આવતા હોય, તે નાટકની વિગદમાં ખાટ થાય નહિ. પરંતુ એવાજ કંઈ યોગ થને છે કે, આ મ-

હાન નીતિમાન અંથકારોનાં નાટકોને ભજવી ખતાવવામાં આવતાંજ નથી. જો કદાચિત્ કોઇ સૂત્રધાર આમાંના કોઇ નીતિમય નાટક કરે તો પ્રેક્ષકો તેજ વખતે પલાયન કરવા માંડે છે; અને કદિ આ અંથકારોનાં નાટકો નીતિયુક્ત છે એમ સ્વીકારીએ, તો તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાયછે કે, તે નાટકો નાટ્યભૂમિને યોગ્ય નથી, અથવા રાજદાંતરમાં દહીએ તો નીતિની ત્યાં ઉપેક્ષા થાયછે, કારણકે તે સ્થળમાં નીતિની અપેક્ષા જોવામાં આવતીજ નથી.

આપણને જે વિષયનો નિર્ણય કરવો છે, તે તો માત્ર એજ છે કે, આપણી નાટ્યભૂમિને અર્થે નીતિયુક્ત નાટકો લખાય છે કે નહિ? અથવા જે નીતિ યુક્ત નાટકો છે તે તેવીજ રીતિએ ત્યાં ભજવી ખતાવવામાં આવે છે યા નહિ? હું તો એ વાતની “ના” પાડું છું અને તે પણ સપ્રમાણ. હું સર્વ શ્રોતાજનોનેજ પ્રણામ કરીને પ્રશ્ન કરું છું કે, આપણી નાટ્યભૂમિ (વ્યક્તિરૂપે નહિ પરંતુ સમષ્ટિ રૂપે) શું આપણી સમક્ષ ગર્હિતતમ નિઃસાર પ્રકરણો અને અતિશય દુઃખદાયક અનીતિ ધરતી નથી?

જો કદાચિત્ કોઇને એમ પૂછવાનું મન થાય કે, લોકોને પ્રિયતમ નાટક કયું છે? તો હું તેમનો ઉત્તર દર્શાવું કે, સદેવંત સાવલિ ગા, કાગસેન રસિકા, ચાંદબી, કપુરચંદ-પાનાચંદ તથા ઇંદ્રસલા જે જે નાટકોમાં વ્યભિચાર, શૌર્ય, ઘુત, પરંધન હરણ ઇત્યાદિ અનર્થ હોય તો તેમાં પ્રેક્ષકો વિશેષ હશે. નાટ્યભૂમિ નીત્યુપદેશક છે એમ માફ કહેવું નિષ્ફળ છે, કારણકે નાટકનાં પાત્રોનાં વચ્ચે જોઈએ તેવાં નીતિદાયક હોય તોપણ લોકો તેનું ગ્રહણ કરતા નથી.

મેં પ્રથમ કહ્યું છે કે, કાલિદાસ, જવમૂતિ, શંકરલાલ તેમ રણછોડભાઈ ઇત્યાદિ મહાન નાટકકારોનાં નાટકો જો ભજવી ખતાવવામાં આવતાં હોય તો એક ક્ષણમાત્ર પણ ના-

ટકશાળાના પ્રતિપક્ષમાં કોઈ વિદ્વાન થઈ શકે નહિ. આમ કહેવાથી હું કંઈ અન્ય જનોની પેઠે અંધપરંપરાથી એમને સર્વોત્તમ કહેતો નથી. પણ કાલિદાસ, શંકરદાસ રણુછોડ-ભાઈ, કાબરાજી, એમણે પોતાના નાટકોમાં સુનીતિનો ઉદ્દેશ રાખી નિયમસર, નાટકો લખ્યાં છે, ન લોકો વખત જતાં તેનેજ વખાણશે.

આઠમો વક્તા.—બાંધવો, નાટક એ એવોતો સ્થુક્રિતિક અને સ્વાભાવાનુગત વિનાદ છે કે, ન્યાસૂધી એના પ્રતિપક્ષમાં એનો દુરુપયોગ થયો છે એવાં બળવત્તર પ્રમાણ નહિ આપે ત્યાંસૂધી હું તો એના પક્ષમાં રહીને એનાથી લાભજ થાયછે, એવું પ્રતિપાદન કરીશ.

આ પ્રકરના વિનાદને માટે રૂચિ સાર્વત્રિક છે (એ વિધયનું લોકોએ હાસ્ય કર્યું છે. તથાપિ) એ નાટકના પક્ષમાં એક બળવાન પ્રમાણ છે. કારણકે, વિનાદનો જો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો તે સદા નીત્યપદેશક થઈ શકેછે; અને તેથી કરીનેજ આ સાર્વજનિક વિનાદ, જ્ઞાન અને લાભનું સાર્વત્રિક સાધન થવાને શક્તિમાન થાયછે.

જે સમયથી એક બાળક વિચાર કરવાનો તેમજ વર્તવાનો આરંભ કરેછે, તે સમયથી તેની આસપાસ જે જે ક્રિયાઓ થતી તે જોય છે, તેનું અનુકરણ કરવાનું તેને પ્રિય લાગે છે. હવે હું એ ઇચ્છાનો ભંગ કરવા ઇચ્છતો નથી; કારણ, તે રૂચિ સ્વાભાવિક હોવાથી તેનો પ્રતિબંધ કરવાને હું કેમ આદા રાખી શકું, પરંતુ જો મારાથી બને તો તેને યોગ્ય રૂપ આપું, અને તેને નીતિમાં યોજું, જેથી કરી નાટ્યરંગભૂમિ સારી રંગભૂમિ નિશ્ચયે બનીજાય.

વળી મેં પ્રથમ કહ્યુંછે કે, એ રૂચિ ન્યાયાનુસારી છે. મનુષ્ય એ અનુકરણશીલ પ્રાણી છે, અને ઇશ્વરે એને સપ્તરણુ દિપત્ર કર્યો છે; કારણકે અનુકરણથી એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થા-

યછે, તેટલા માટે મનુષ્યોને અને વસ્તુઓને જે જે ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિઓ કલ્પી શકાય, તે દેખાડવામાં આનંદ માગવો એ ન્યાય છે. આ પ્રમાણેની પ્રતિકૃતિઓના દર્શનથી મનુષ્યની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ થાય છે, તેની વિચાર શક્તિ જગૃત થાય છે, અને તેની અનુકંપાની વૃદ્ધિ થાય છે, તે વિચારતાં, નિર્ણય કરતાં, તથા અનુભવ લેતાં શીખે છે; અને આ કલ્પનાની, અનુકરણશીલ સૃષ્ટિથી તે પ્રલક્ષ સંસારમાં વર્તવાને યોગ્ય થાય છે. આ પ્રમાણે તે ઉપદેશથી નહિ, પરંતુ પ્રતિકૃતિઓથી નીતિમાન થાય છે. કલ્પિત પ્રકરણોમાં જોયેલી બુદ્ધિનો તે સાક્ષાત્ સંસારમાં ઉપયોગ કરે છે, અને નાટ્યભૂમિ ના કલ્પિત પ્રાણિઓને વાસ્તે તેને જે સમદુઃખતા થાય છે, તે સંસારના વિષે દુર્ભૂત જનો જ્યારે તેને મળે છે ત્યારે તેના પ્રતિ વૃદ્ધિ પામેલી તે વૃત્તિ જોવામાં આવે છે. આ કારણથી હું નાટ્યભૂમિની પ્રશંસા કરું છું.

નવમેા વક્તા.—ગતવક્તાની યુક્તિઓ મને કંઈક વિચિત્ર લાગે છે. તેમણે એમ કહ્યું છે કે, બાળકોને નાટકને વાસ્તે રૂચિ હોય છે, માટે મનુષ્યોને વાસ્તે એ એક યથોચિત્ત અને યોગ્ય વિનોદ છે. હવે એમની ઉક્તિને સ્વિકારતાં, એથી યથાર્થત મને વિરૂદ્ધ પક્ષનો નિર્ણય સુઝે છે. આ ઉપરથી કાર્યવશ. એમ નિષ્પન્ન થાય છે કે, (બાળવિનોદ પુરૂષવિનોદને વાસ્તે અયોગ્ય છે.) બેલન બાળકોને પ્રિય લાગે છે, પરંતુ જેમ જેમ તેમને યૌવન પ્રાપ્ત થતું જાય છે, તેમ તેમ તેના ઉપર તેમને અરૂચિ ઉત્પન્ન થતી જાય છે. સર્વ બાળકોના મન મુઝાલિનયથી રંજિત થાય છે, પરંતુ તેથી કરીને કાંઈ વિચારવાન પુરૂષ એમ કહી શકશે કે, પ્રાપ્ત યૌવનને વાસ્તે પણ નિશબ્દ લાસ્ય એ યોગ્ય વિનોદ છે ? માટે બાલરૂચિઓ નાટ્યભૂમિના પક્ષ કરતાં પ્રતિપક્ષને વધારે અનુમોદન આપે છે.

ગતવક્તાની અંત્ય યુક્તિને પણ હું સદોષ ગણું છું. તે માને છે કે આદર્શથી કરીને નાટક નીત્યુપદેશ કરે છે; તથા આપણા વિષે

સહાનુભવને ઉત્તર કરીને અને આપણી ગ્રહણ શક્તિને તીક્ષ્ણ કરીને આ પ્રપંચમાં વર્તવાને આપણને સામર્થ્યવાન કરે છે. આ વાતનો હું અંગીકાર કરી શકતો નથી. નાટ્યગૃહમાં આપણા મનમાં જે ઉદ્દીપન થાય છે. તે સત્ય નથી પરંતુ અસત્ય છે. આપણા ચિત્તમાં જે ક્ષોભ થાય છે તે સત્યથી નહિ પરંતુ અસત્ય અને દોષથી થાય છે; મુખ્ય કરીને તે અસત્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે થાય છે. જ્યાં સુધી આપણી સમદુષ્પિત બુદ્ધિનો નાશ થાય, ત્યાં સુધી આપણો ચિત્તપ્રક્રોધ અસત્ય દર્શનથી થાય છે, (જેવાં કે, રૂઢિચરંજિત ૧આનતાયીઓને વાર્તે આપણુ ને દયા આવે છે, કૃત્રિમ સંતાપને વાર્તે આપણું ચિત્ત દ્રવે છે, અને શૂર દુરાત્મનો પ્રત્યે આપણને સ્નાનદાશ્ચર્ય થાય છે.) આ દુરાચારની આથી વંધારે ગણ ના થઈ શકે નહિ. આવી રીતિથી સુખ્ય થયેલા મનની સમતા પ્રતિકૃતિચિન્તા થાય નહિ. અને આ વિષયમાં આપણે નિશ્ચિત સમજવું કે, જે મનુષ્ય નાટ્યભૂમિ ઉપરના દુ.ખ અને સંતાપના કૃત્રિમ ચિત્રોથી આકૃષ્ણ થયો હોય, તેની પાસેથી તે જ્યારે નાટ્યગૃહથી ઘેર જાય ત્યારે માર્ગમાં જો કોઈ પાત્રક લિક્ષા મળવા આવે તો તે તેની અવધીરણા કર્યાવિના કદિપણ રહેશે નહિ. ખંધુજનો આવા દોષજનક નિશ્ચયોથી, નાટ્યભૂમિ મને આતીતિજનક લાગે છે.

દશમો વક્તા.—આર્ષજનો, ગતવક્તાઓમાંના એકે નાટ્યભૂમિ ત્યાજ્ય છે, એની પુષ્ટિમાં પાત્રોની અનીતિ જણાવી હતી. હવે આ વિષયનું ખંડન કર્યા પૂર્વે, હું મારા મિત્ર, તે વક્તાને એમ જણાવું છું કે, ખીજા મનુષ્યો પણ નાટકના પાત્રો જેવા આ નિઘ જગતમાં હશે; પણ તે માત્ર પ્રસિદ્ધ નહિ હોય. નાટકી મનુષ્યો આર્ષજનિક હોવાથી, તેઓ લોકમાં નિઘરપદ વંધારે હોય છે, એમના સંગ્રંધમાં આવો પ્રકાર હોવાથી

એમના દોષ પ્રકાશિત થાયછે, તે વિના તેઓ અતિશય વિ-
કારવેદિત છે, એ વિષયનું પણ આપણે સ્મરણ રાખવું જો-
ઈએ: અને એમના સ્થળે જો કોઈ બીજો મનુષ્ય હોય તો
તે પણ પરાજિત થયા વિના રહે નહિ. બાંધવો, આમ ક-
હેવામાં મારો હેતુ કંઈ નાટકી લોકોને દોષ મુક્ત કરવાનો
નથી, પરંતુ તે લોકોના ઉન્માર્ગ ગમનનું મુખ્ય કારણ સ્પષ્ટી-
કરણ કરવાનું છે.

મારા વિચાર પ્રમાણે, નાટ્યભૂમિના સદુપયોગોનું અ-
દ્યાપિ યથાર્થ વિવેચન કરવામાં આવ્યું નથી. એ વિષયમાં
મહાન પ્રમાણ પુરૂષ શેક્સપિયર નાટકનો પ્રત્યક્ષ હેતુ^૧
આજ કહેછે કે, વર્તમાન જગવ્યવહારની પ્રતિચ્છાયા
દર્શાવવી, પરંતુ તદ્વ્યતિરિક્ત અન્યકાર્યો પણ એ કળાથી બની
શકે છે. ધણાક સમયે પ્રજા સતોષ અને રાષ્ટ્રીયક્ષોભનું શમન ક-
રવામાં એનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યોછે. મૂલ્યવિના લોકોને
નાટકો દેખાડીને છુટસે રોમ નગરીમાં થતા ભયંકર પ્રકૃતિ-
કાપનું નિવારણ કર્યું હતું. ઇંગ્લાંડમાં પણ આ પ્રચારનો
આશ્રય કરવામાં આવ્યો હતો, અને તે સફળ થયો હતો.

વળી મોટા લોકોના દુર્ગુણોનું આલિષ્કરણ તથા ઉપહાસ
કરવામાં પણ આ કળા બહુ ઉપયુક્ત છે. જ્યાં રાજસભા
હોયછે, ત્યાં સદા વિદો, ચાકુ, વાદીઓ, વિપચીઓ, નિંદકો ઇ-
ત્યાદિ નીચ લોકો પણ હોયછે. આવા પુરૂષોને ઉપહાસાર્પદ
કરવામાં તથા તેમની નિર્ભક્ષતા કરવામાં નાટ્યભૂમિ એ
એક ઉત્તમ સ્થાન છે.

વળી નાટ્યભૂમિમાં એક બીજો મહાગુણ એ છે કે, તે

૧ Direct object. ૨ To reflect the age but it can
do other things beyond this National school.

વકતૃત્વની માત્ર એકજ દૈશિકશાળા છે. વકતૃત્વની કળામાં જેમનું આપણે સદ્નુકરણ કરી શકીએ એવા આદર્શો આપણને માત્ર નાટકશૃંગારમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે; અને આ સમય, જેમાં વકતૃત્વશક્તિ આટલી બધી આવશ્યકી તથા અમુલ્ય છે. તેવામાં, મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે, નાટ્યભૂમિના પક્ષમાં એ એક સમર્થ પ્રમાણ છે.

અંગીઆરમો વક્તા.—નાટ્યભૂમિની નીતિના પક્ષના પૂર્વભાગમાં જે યુક્તિઓનો ઉપન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમાં મારે કેહેવું જોઈએ કે, કંઈ પણ મહત્વ હતું, પરંતુ જેમ ચંદ્રમાની કળાઓ પૂર્ણિમાથી અમાવાસ્યા પર્યંત ક્રમે કરીને નષ્ટ થાય છે તેમ, ત્યાર પછી જે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યાં છે. તેમાં જોરવના સબંધમાં એવું જ થયું છે.

ગતવક્તાએ જે દાટીઓ કરી છે, તે સૌથી નિર્માલ્ય છે; ચાલો આપણે તેનો નિર્ણય કરીએ.

વાર, પ્રથમતો તે કહે છે કે, પાત્રોની અંગીકૃત અનીતિ તે જગપ્રસિદ્ધ હોવાથી ક્ષન્તવ્ય છે; વળી તેનું કારણ એવું આપે છે કે, જો અન્ય લોકો એમની સ્થિતિમાં હોયતો, તેઓ પણ તેવાજ અપરાધી થાય. નાટ્યભૂમિના પ્રતિપક્ષમાં જે જે બંધિષ્ઠ પ્રમાણે આપણે આપી શકીએ તેમાંનું આ પણ એક છે. અન્યલોકોને જો પાત્રોની અવસ્થામાં મુગ્ધા હોય તો, તેઓ પણ એવાજ અનીતિવાન થાય, એ હું અંગીકાર કરું છું અને તે શું કરવા સ્વીકારું છું? કારણકે નાટ્યભૂમિ અનીતિકારક છે એ હું સ્પષ્ટ સમજું છું; હેતુમત્ ભાવે કરીને એમ થયું જ જોઈએ. ડૉક્ટર જૉનસન જેવા પુરૂષને પણ એમ માન્ય કરવું પડ્યું હતું કે, મારા સદ્ગુણોને પણ નાટ્યભૂમિની પગલ કરી શકે એટલા બધા વિદ્યારહેતુઓ તે વિશે છે. અને ડૉક્ટર જૉનસન વિના બીજા પણ કશાવ-

ધિઓએ આ વાત સત્ય છે એમ અંગીકાર કર્યું છે, તથા દ્રષ્ટાંતોથી સ્પષ્ટ કર્યું છે. પ્રિયજનો, પાત્રોના દુર્ગુણોની ઉત્પત્તિ એ કંઈજ નહિ પણ માત્ર કાર્ય કારણાત્મક છે.

વળી, ગતવક્તાએ કહ્યું છે કે, નાટકથી પ્રકૃતિકાપની શાન્તિ કરી શકાય છે. હું તે મારા મિત્રને એક આખ્યાયિકા કહું છું, જ્યારે કેન્ય રેવોલ્યુશનના સપ્ટેમ્બર માસમાં ફ્રાન્સના રાજ્યમાં લયંકર ઘોરકર્મો વ્યાપી રહ્યાં હતાં, તે સમયે રોબ-સપાયર અને તેના અનુસંગીઓએ સઘળાં નાટકગૃહો કંઈ પણ મૂલ્ય લીધાવિના પ્રજ્વળે ખુલ્લાં મૂકાવ્યાં હતાં. આમ કરવાથી લોકોનાં મન અન્યમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયાં, અને તેથી કરીને તે સમયે જે દારૂ વધે કરવામાં આવ્યા હતા તે પ્રત્યે આકાશને પણ કંપાવમાન કરી નાખે એવા એવા ઘોષો તરફ પણ લક્ષ આપવામાં આવ્યું ન હતું. ત્યારે નાટકશાળાના ઉપયોગ તો એવો સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્યની ન્યાય-બુદ્ધિને રૂંધિત કરી નાખવી અને એની નીતિનો ઉચ્છેદ કરી નાખવો.

પુનઃ આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, મહાન પુરૂષોના દોષાવિષ્કરણ કરવામાં નાટકશાળાનો મહદુપયોગ થાય છે. હા ખરું ! પરંતુ આ કામતો ત્યાં કોઈ દિવસે પણ થતું નથી. મહાન પુરૂષોના આશ્રય ઉપર તો નાટકગૃહનું અવલંબન છે; તેથી કરીને તેમનો આક્ષેપ કરવાનું સાહસ ત્યાં બની શકે નહિ. શું ઇંગ્લાંડ દેશમાં લૉર્ડ એમ્બરલેન્ જે શિષ્ટમંડળનો અગ્રણી તથા પ્રતિનિધિ છે, તે નાટકોને અનુ-સાપત્ર આપતો નથી ?

અતે, આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું કે નાટ્યભૂમિ એ વક્રતૃત્વશક્તિની શાળા તરીકે ઉપયોગી છે. હવે આ પણને એવી વક્રતૃત્વશક્તિની દૈશિકશાળાની કંઈ પણ અપેક્ષા નથી. ત્યાંસુધી મનુષ્યના મનને વિષે સ્વાભાવિક વૃત્તિયો,

લાવો અને વિકરો છે, ત્યાંસુધી તેમને દર્શાવવાને પણ કૃતિ પોતેજ આપણને શીખવશે, અને જ્યારે તેવી વૃત્તિયે લાવો અને વિકરો નહિ રહે, ત્યારે આપણે તત્સંબંધી શિક્ષણની પણ કંઈ અપેક્ષા નથી.

એટલુંજ નહિ, પરંતુ નાટકનું પાત્ર પોતેજ શું પ્રકૃતિનું અનુકરણ નથી કરતો? જ્યારે મૂળ સ્વતઃ વિદ્યમાન છે ત્યાં પ્રતિકૃતિનું આપણને કંઈ પણ પ્રયોજન નથી, એ તો નિશ્ચિત છે. આરમ્ભો વક્તા.—બાંધવો, સામ્પ્રતઃકાળમાં જેવી નાટ્યભૂમિ આપણે જોઈએ છીએ તેના જે કે હું મહોદી પ્રશંસા નથી તથાપિ કેવળ એ વિનાદ વિષે જે વિચાર કરું તો એનું પક્ષમાં કેટલીક સાંસારિક યુક્તિઓ મળી આવે છે.

નાટ્યભૂમિના દુરુપયોગ થયાથી એના વિષે બાંધ લેવામાં આવ્યો છે. હવે કેટલાક વક્તાઓ જે પ્રથમ જોડી ગયા છે તેની સાથે એકમત થઈને હું પણ કહું છું કે ઉપલી વાત યુક્ત નથી. ખીજા બધા વિષયથી વિભિન્ન કરીને માત્ર નાટ્યગૃહનાજ વિચાર કરવો જોઈએ. એની યોજના અને ઉત્તુનું જે સત્યતાથી વિમર્શન કરવામાં આવે, તો મને નિશ્ચયે લાગે છે કે જે મહારાજ નીત્યુપદેષ્ટા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, તેવી તે થઈ શકે. વળી એને આપણી નિર્મલ નીતિ-શાળા પણ રચી શકાય એમ હું માનું છું.

નાટ્યભૂમિના આપણા પ્રત્યેના ઉપકારને આપણે વિસ્મૃત કરવો જોઈતો નથી, એણે શીશિયન લોકોની ઉત્થાપિ કરી, રામનાની નીતિસુધારણા કરી, અજ્ઞાન અચ્છેદન લોકોને ધર્મનું રહસ્ય તથા નીતિ શીખવ્યાં, અને દૈવરતી પ્રત્યક્ષ ગ્રેરણા વિના જે જે મનુષ્યોએ લેખ કર્યા છે તેમાંથી સ્વયં અને જ્ઞાનના ઉત્તમ સંચયને શોધરૂપિયર કવિદ્વારાએ જગતને અર્પણુ કર્યા છે.

મનુષ્યોના મનની શાન્તિ અને રંજન કરવાને અર્થે નાટ-

કની પંકિતના સુગમ વિનાદની આવશ્યકતા છે, એ હેતુથી હું નાટકનો અધિકતર પક્ષ કરીશ. માત્ર વિશ્રાન્તિને અર્થે, મહાન પુરુષોએ અતિશય નિર્માલ્ય તથા વસ્તુત અતિશય હાસ્યાસ્પદ એવા વિનાદનો પણ આશ્રય કર્યો છે. શ્રીસદેશનો એક પ્રખ્યાત રાજ પોતાના બાળકોની સાથે ક્રીડારૂપે ઉપર સ્વારી કરતો હતો; એક નામાંકિત અગ્રેજ ઉમરાવ પોતાના પુત્રોનીસાથે લખોટે રમતો હતો, અને પદાર્થવિજ્ઞાની બ્રેન પોતાનો અધ્યયન શાળામાં બાળકો અને ખુરસીઓ ઉપરથી કુદી જતો હતો. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મનને વિશ્રામની અપેક્ષા છે અને તે તેને અવશ્ય મળવો જોઈએ. હવે હું તમને પ્રશ્ન કરું છું કે, નાટકની સાથે જેની તુલના કરી શકાય એવો બીજો કયો વિનાદ છે ? અત્રે એ વિષયનું હું ઉત્સર્જન કરું છું, કારણ કે હું ધારું છું કે હવે આ વાદવિવાદ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે.

પ્રવેશક (ઉત્તરમાં).—આ વિષયનો નિર્ણય તમને શ્રવણ કરાવવામાં હું તમારો વિશેષ કાળક્ષેપ કરવા ઇચ્છતો નથી. આ વિષયસબંધી મારા વિચારોમાં કંઈ પણ વિકૃતિ થઈ નથી, પરંતુ ઉલટો જે વાદવિવાદ થયો છે તેથી કરીને તેમને અધિકતર પુષ્ટિ મળી છે.

નાટ્યભૂમિ.—એ એક ઉપયોગી નીત્યુપદેશક પૂર્વે હતી, અને હવે પછી પણ તેવી થઈ શકે એ વિષયનો તો હું સત્તર અંગીકાર કરું છું, પરંતુ તેજ નાટ્યભૂમિ જે સ્થિતિમાં હાલ છે, તે તો સર્વથા બાધ્ય છે તથા તેનું વલણ પણ અનીતિ પ્રત્યે છે એમ માનવાને તો હું અઘાપિ સંજ્ઞા છું.

આજના નાટકમાં શુ શું હોય છે ? કંઈજ નહિ, પણ અનીતિમય લેખો, અનીતિવાન પાત્ર વર્ગો, અનીતિમય અનુબંધો. અને અનીતિવાન પ્રેક્ષકો હોય છે. અને તે અસત્ય અનુભવો.

અસત્ય સિદ્ધાંતો, અને અસત્ય હેતુઓને અતિશય ઉત્પન્ન કરે છે. તે વ્યસનિતાની, જાગરણની અને ધર્તિર દોષો જે પ્રથમ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તેની જનની છે, અને તેથી કરીને હું નિરાકરણ એને નિર્દિષ્ટ કરું છું.

અઘાવધિ જે યુક્તિઓનો નાટ્યભૂમિના પક્ષમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાંની માત્ર એકજમાં કંઈક મહત્વ હોય એમ મને લાગે છે; અને તે એ છે કે આપણે નાટ્યકૃદનો જ માત્ર વિચાર કરવો જોઈએ, અને તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે એ કારણસર આપણને એના વિરુદ્ધ થવું જોઈતું નથી. હજી પણ આ વિષયનો વિવિક્ત રીતિએ વિચાર કરાવવાને આપણા પ્રતિપક્ષીઓ ઉત્સુક હોય એમાં હું કંઈ આશ્ચર્ય માનતો નથી; કારણકે એમના પક્ષને જો કાંઈ પણ પ્રકારે માનનીકરવો હોય તો તે માત્ર એજ દ્વારાએ છે. પરંતુ, આર્થજનો, આ પ્રકારે એ વિષયનો નિર્ણય કરવાની ના પાડવી એ શું આપણને યોગ્ય નથી? હવે એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે નાટ્યભૂમિનું વલણ અનર્થપ્રાય છે, અને તેટલામાટે એનાથી થતા અનર્થો લક્ષમાં રાખી એનો નિર્ણય કરવો ઉચિત છે.

મનુષ્યોનાં મન રંજન કરવા સારૂ લઘુ વિનોદોની આવશ્યકતા છે એ યુક્તિને નાટ્યભૂમિના પક્ષમાં ગત વક્તાએ આગ્રહ પૂર્વક જણાવી હતી. નાટ્યભૂમિ એ લઘુ વિનોદનું સ્થાન છે, એ વિષયમાં હું તેમની જોડે સંપૂર્ણ એક મત થાઉં છું, પરંતુ તે કારણસર એ વિશ્રાંતિ યોગ્ય છે એમ કંઈ હું એની સાથે માનતો નથી. એ ગૃહસ્થે પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવા સારૂ કેટલાંક ઉદાહરણોનું અવતરણ કર્યું હતું; પરંતુ તે ઉદાહરણો કેવાં હતાં? જે જે મહાન પુરુષોનાં એમજો નામ દોષો છે તેઓએ નો પોતાની વસ્તુનાં વિશ્રાંતિ સારૂ નાટ્યભૂમિની ઉચિત પણ અભિપ્રાય દેખાડી નથી, પણ

તેને સ્થળે અન્ય અને અધિકતર નિર્દોષ વિનોદોનું ગ્રહણ કર્યું છે. એ યુક્તિના વિષે એટલુંજ કહું છું.

વળી તે ગૃહસ્થનુ એવું કથન થયું કે નાટ્યભૂમિ એ નીતિશાળા છે. પ્રિયજનો, શાળા એ અત્યંત અનિષ્ટ શબ્દ તેણે વીણી કાઢ્યો છે. આપણે તેની શિક્ષાનો અનાદર કરવો પડ્યો છે; તેના પાઠકોને આપણે ધિક્કારવા પડ્યા છે; હવે આપણે ક્ષણભર તેના અભ્યાસીઓ તરફ નીહાળી જોઈએ. તેઓને તમારે જોવા હોય તો, મહાન રાજ્યનગરની કોઈ નાટ્યશાળાના અતઃગૃહમા જાઓ, એટલે કોઈકાળે નહિ જોએલું એવું, નીતિબ્રષ્ટ, લંપટ, વ્યસની અને સર્વ વાતે વિષયા-સક્ત શિષ્યોનું મંડળ ત્યાં દેખાઈ આવશે. તમારે તેઓની વિશેષ પરિક્ષા કરવી હોય તો નાટ્યપ્રયોગ સમાપ્ત થયા પછી કોઈ સમીપના ભોંયગમાં અથવા ભૂત વગેરેના વેશસ્થાનમાં જુઓ એટલે ત્યાં તેઓ જે જે ઉત્તમોત્તમ પાઠ શિખ્યા હોય છે તેના અભ્યાસ કરતા માલૂમ પડી આવશે. આ પ્રમાણે આપ સજ્જનોએ જોયું હશે કે નાટકો મનુષ્યવર્ગને નીતિ-માર્ગે દોરે છે એ વાત સર્વથેવ અસત્ય છે

પરંતુ પ્રિય આતાજનો, હવે મારે મારૂં ભાષણ સમાપ્ત કરવું જોઈએ આપનો આટલો બધો અમુલ્ય કાળ મેં લીધો તેને માટે આપ સર્વ સજ્જનોની હું ક્ષમા આહું છું અને આટલું કહી આપની ન્યાયબુદ્ધિ સમક્ષ આજનો પ્રશ્ન નિવેદન કરું છું.

વિષય ૬ ફો.

“ વક્તૃત્વ શક્તિ શાથી પ્રાપ્ત થાય છે ”—

૧ જ્ઞાનથી, ૨ બુદ્ધિથી, ૩ ઉક્તિથી !

પ્રવેશક—પ્રિય શ્રોતાજનો, ઉત્તમ વક્તૃત્વશક્તિયે મનુષ્ય જાતનો એટલો બધો ઉત્કર્ષ અને એટલું બધું જ્ઞાનાદીપન કર્યું છે કે, મહાસમર્થ વક્તા આખી પૃથ્વીપર સર્વ લોકોનું નિરંતર અત્યંત સન્માન પામે છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેના ઉપર આપણી કોઈ અઘોષિક પૂજ્યબુદ્ધિ થઈ આવે છે. માટે આજે જે વાદનો ઈઉપન્યાસ કરવાની મારી અભિલાષા છે, તે વાદ મારા વિચાર પ્રમાણે જેટલો આનંદાયક તેટલોજ જોષદાયક થયા વિના રહેશે નહિ.

મને એજ જાણવા જિજ્ઞાસા છે કે ઉત્તમ વક્તાની મહાસામર્થ્યતાનો અને તેના દૂર્જયપણાનો આંવાર જ્ઞાનાપર છે, તેના જ્ઞાનપર, તેની સ્વાભાવિક બુદ્ધિપર, કે ભાષણકળાના ખાસ અભ્યાસપર ? એ તો સ્પષ્ટજ છે કે, આ વાદનો સિદ્ધાંત આપણને ઉપયોગી થઈ પડશે, કારણકે જેવો આપણો સિદ્ધાંત તેવુંજ આપણું વર્તન હોય છે.

મારું માનવું એમ છે કે મહાવક્તા વિશેષે કરી પોતાની બુદ્ધિનોજ આભારી છે, કારણ કે જેમ દેવતાએક માણસો જન્મથીજ પોતાના કંઠની મધુરતા ધરાવે છે; દેવતાએક સ્વાભાવિક રીતિએજ આપણને પોતાના કોઈ વિશેષ ગુણથી, આનંદ ઉપજાવે છે અથવા શોકમાં નિમગ્ન કરે કે; તેમ ભાષણ શક્તિની બહિસ પણ મનુષ્યને જન્મ સાથેજ પ્રાપ્ત થયેલ છે. મારું જોણવું અનુભવ સિદ્ધ છે; અને અનુભવભૂમિપરજ મારા

૧ વસ્તુમાત્રનું જ્ઞાન, માહિતિ, knowledge, information
૨ Genius; કુદરતીબુદ્ધિ ૩ ભાષણ કરવાની કળા, અભ્યાસ; art
of speech ૪ દરખાસ્ત; ઉપક્રમ; પ્રસ્તાવ; introduction.

વિશ્વાસની ધમારત ચણાવું છું, એમ આપ સર્વ સજ્જનોને જણાવવા પ્રયત્ન કરીશ. આપ સજ્જનો, વારંવાર જોતા હશે કે, જ્યારે એક વિષયમાં એક પુરૂષ ધણોજ નિષ્ણાત^૧ હોય, છતાં તે વિષયપર પાંચ શબ્દો સંબંધપૂર્વક યથાનુક્રમ બોલી શકતો નથી, ત્યારે તેજ વિષયનું ઘણું થોડું જ્ઞાન ધરાવનાર પુરૂષ ચાતુર્ય, અલંકાર, અને વાક્યપદ્ધતાથી ભરપૂર, તેમજ ચિત્તવેધક ભાષણ તમારી સમક્ષ કરી શકે છે. ભાષણશક્તિ એ કુદરતી બક્ષિસ છે એ વાત લોકપ્રસિદ્ધ અને મારા અભિપ્રાય મુજબ તે ખરી છે. કારણ, સામાન્ય અવલોકનથી આપણે નિરંતર જોઈ રહ્યા છીએ કે, જ્યારે યુવાવસ્થાના પ્રારંભમાં જ્ઞાન અત્યંત સ્વલ્પ હોય છે, ત્યારે આ શક્તિ અદ્ભૂત રીતે ખીલી રહેલી દેખાઈ આવે છે; અને જ્યારે મનુષ્યની પુષ્પ વયમાં જ્ઞાન (જેટલું આ ભૂમંડળપર મળે તેટલું) પૂર્ણ અને અખંડ હોય છે, ત્યારે આ કુદરતી શક્તિનો ધણીખરી વાર કેવળ અભાવ જ દેખાય છે.

હવે ભાષણ કરવાની કળા વિષે બોલીએ તો, કેટલાં બધાં સાધારણ અને સંખ્યાબંધ એવાં ઉદાહરણો છે કે, એક માણસને ભાષણકળાનું શિક્ષણ આપ્યા પછી અને તેનો અભ્યાસ ગ્રીસના નામાકિત મહાવક્તા ડિમોસ્થેનિસનાર જેટલીજ લગભગ માથાકુટ કરી પૂર્ણ કરી રહ્યા પછી, જો તેને માત્ર એક બે વાક્ય બોલવાં હોય તો, તે એટલો તો, તોતડાય છે, અને અચકાય છે કે, તમોને તેની બહુજ દ્યા આન્યાવગર રહે નહિ; એટલુંજ નહિ, પરંતુ એવું લાગે કે, આ બિચારો હવે પોતાની બેઠક પાછી લેતો ફીક, પરંતુ તેથી ઉલટું ભાષણકળાને કદાપિ રતિમાત્ર પણ નહિ શીખેલા મા-

૧ નિપુણ. ૨ ડિમોસ્થેનિસ એ એક અપૂર્વ ગ્રીકવક્તા હતો, તે કુદરતી રીતે જન્મથી તોતડો હતો; છતાં અક્ષય પ્રયાસથી એ સમર્થ વક્તા થયો કે તેના સમય પછીના સર્વ યૂગોપીઅન એટલે વક્તાઓએ તેનાં છટાદાર ભાષણોનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

શુસને આપ સજ્જનોએ જોયો હશે કે, પોતાનું વકતૃત્વ લખ-
વવામાં તે કેવો નિપુણ અને મનોહર સદ્વક્તા છે !

હું ધારું છું કે, વકતૃત્વશક્તિ એ સ્વાભાવિક છે, અને તે
શક્તિ કંઈ અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થતી નથી, એમ સિદ્ધ કરવાને
આટલાં દૃષ્ટાંત પૂરતાં છે.

ખીજો વક્તા.—આપણા જે મિત્રે આજના વાદનો ઉ-
પક્રમ^૧ કર્યો, તે મિત્રે ભાષણ કરવાની કળાની એટલી બધી
અવમાનતા કરી છે કે, (હું જોઉં તે પક્ષનો એક અત્યંત નત્ર
રક્ષક હું તથાપિ) મને તે કળાના પક્ષમા એક એ શબ્દ
જોણવાની જરૂર પડે છે.

મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એક મહાનવક્તા વિશેષે કરી
પોતાના વિજયને માટે, ભાષણની કળાનોજ આભારી છે. હું
ભાષણકળાના શિક્ષણની કિંમત માટે, દૃષ્ટાંત તરીકે ગ્રીસ
દેશના જગવિખ્યાત ભાષણવીર ડિમોસ્થનિસનુંજ ઉદાહરણ
આપું છું : આ મહાનવક્તા, (આ લૂમડાગપર ભાગ્યેજ જીવા
મહાસમર્થ વક્તાનું દર્શન થયું હોશે) આ મહાનવક્તા,^૨ આ-
રંભમાં એવો હુદ જોણનાર હતો કે, ઓતાજનો, તેના સિ-
ત્કાર^૩ કરી પોતાની સમીપથી તેને હાંકી કાઢતા હવે તેને
શુદ્ધિતો હતી, કારણકે એના સગ્ગો એના દેશમા ભાગ્યેજ
કોઈ શુદ્ધિવાન નર હતો; અને તેને જ્ઞાન પણ હતું, કારણ-
કે ઘણાજ શુદ્ધિવાન નતવેતાઓએ તેને શિક્ષણ આપ્યું હતું :
પરંતુ ભાષણ કરવાની કળામાં તેની ન્યૂનતા હોવાથી તેનું
જોણવું લેક્ષિને એટલું નીરસ લાગતું અને કંટાળો ઉપજાવતું
કે, માણસો તેનું જોણવું સાંભળવા ઇચ્છતા નહિ; તથાપિ
જ્યારે તેણે તે કળાનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો, ત્યારે તેણે
પોતાની ખામીઓને એવી તો છતી કે લેક્ષિનો માત્ર સા-

૧ ઉપોદ્ધાન, ઉપન્યાસ, Introduction. ૨ હાંક

૩ વાક્યાર્થનું પ્રાપ્ત્ય નહિ ચુટે માટે વિખ્યાત વક્તાઓ આવી
આવી પુનરુક્તિ કરે છે.

માન્ય ધન્યવાદજ (જે ઘણા ખરા વક્તાનું સમગ્ર પારિતો-
પિક^૧ છે.) પામ્યો નહિ, પરંતુ અદાપિપર્યંત આ આખા જ-
ગતનો ધન્યવાદ અને કીર્તિને પામ્યો છે માગ પ્રમાણની સ-
સ્યતાનું દષ્ટાંત રોમનલોકનો વિખ્યાત સિસીરો છે. એણે ભા-
ષણ કરવાની કળા શીખવા માટે એટલો બધો શ્રમ કર્યો હતો
કે તેના પુરાવાની વિશેષ અગત્ય નથી “ વક્તૃત્વકળાર ”
નામનો તેનો મહાગ્રંથજ સર્વત્ર રીતે પૂરાવો છે. તેનો વક્તૃત્વ
વિજ્ય કેટલો આશ્ચર્યજનક હતો ! ખરે આ વક્તાના જેવા
ખીન વક્તા આખા યુરોપમાં થયા નથી એમ કહીએ તો
ચાલે, અને કદાપિ થયા હોશે તો તેને આ વક્તાના ભાષ-
ણોનો ખૂબ મુખપાક કર્યો હોશેજ. જે અગત્ય હોય તો ખીન
અસખ્ય, વિખ્યાત નહિ પરંતુ ચિત્તાકર્ષક ઉદાહરણો આપું,
પરંતુ આટલાં બસ છે: આ ઉદાહરણો મારી સમજ પ્રમાણે
તમને એમ દાખવવાને પૂરતાં છે કે, જેમ વક્તૃત્વશક્તિની
કળા ખેડાતી ગઈ, તેમ તે શક્તિનો વિજ્ય વધતો ગયો;
એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાયછે કે, વક્તૃત્વશક્તિનો વિજ્ય
તેની કળા પ્રાપ્તિમાંજ મુખ્યત્વે સમાયેલો છે.

ત્રીજો વક્તા — પ્રિય બાંધવો, મારો એવો અભિપ્રાય છે કે,
એક મહાન વક્તાનો વિજ્ય તેની બુદ્ધિ યા કળાપર નથી
અવલંબી રહ્યો, પરંતુ સમ્પૂર્ણ રીતે તેનો વિજ્ય તેના જ્ઞાન-
પરજ આધાર રાખી રહ્યો છે. વક્તૃત્વશક્તિનો હેતુ, જે શ-
બ્દાલંકાર અને વાકયાલંકારથી, તેમજ વિચારના સુંદર પ્રવા-
હથી નાના પ્રકારની ભાવનાના પૂર જોશમાં ચડી આવતા
રેલાથી, શ્રોતાજનોને વિસ્મય પમાડી અંજની નાખવાનો હોય
તો હું ખુશાથી બુદ્ધિને રાજ્યાસન પર બેસાડીશ; અથવા તો
ભાષણ કરવાનો આશય મધુર સ્વરથી કર્ણને આનંદ આપ-
વાનો યા રમણીય આવભાવથી અને મનોજ ઉદાહરણથી ચ-

મુને મોહ પમાડવાનો હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે વક્તૃત્વશક્તિનો નિવાસ વક્તૃત્વકળામાં જ છે; પરંતુ વક્તૃત્વશક્તિની દૃષ્ટિમર્યાદા અહીંજ સમાપ્ત થતી નથી; જ્ઞાન અને કળા તો માત્ર તેનાં ઉપકરણો યા સાધનો છે. સર્વ જાતિના વક્તૃત્વનો પરિપૂર્ણ અને યોગ્ય હેતુ સત્યનો યોધ આપવાનો, દૂરાચારીને સમજાવવાનો, અને શંસચીને દંડ કરવાનો છે; તેટલામાટે, જેને પોતાના વિષયનું પરિપક્વ જ્ઞાન છે, જે પોતાના વિષયમાં નિષ્ણાત ^૧ છે, તેજ શ્રેષ્ઠ છે; કારણકે આ હેતુઓનો સમ્પાદક ભાષણકાર અતે જ્ઞાનવાનજ હોઈ શકે છે.

પણ ભિન્ન ગુણ વા શક્તિવાળા, ત્રણ ભિન્ન મનુષ્યો હો; એક કેવળ અનુભવ જ્ઞાનવાળો છે, બીજો કુશાચ બુદ્ધિવાન છે, અને ત્રીજો વક્તૃત્વની સકલ કળાનો જાણ છે, આ ત્રણે નેરોને એક વિષય વાદને માટે આપો. બુદ્ધિવાન માણસ'ત્યારે પોતાના વાક્યાતુર્યથી તમને રોમાંચ કરી આનંદ પમાડતો માલૂમ પડશે; ભાષણકળાભિજ્ઞનર, ત્યારે પોતાના આવ-ભાવની છટાથી અને પદ્ધતિભિત્યની મનોમતતાથી તમને મોહ પમાડતો જણાશે; ત્યારે જ્ઞાનવાન પુરૂષ તમારા સંદેહનું નિગકરણ કરી તમને અંતે દઢીભૂત કરતો દેખાશે.

જ્ઞાન વિનાની બુદ્ધિ જો કે, માણસને આશ્ચર્ય પમાડી આંછ નાખેછે, તથાપિ કળદાતા નથી; જ્ઞાન વિનાની વક્તૃત્વકળા શુષ્ક અને વ્યર્થ છે; પરંતુ જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને કળા એ બેઉના અભાવે પણ, સત્ય જણવાને ઉપયુક્ત થઈ પડેછે. તેમજ સર્વ મનુષ્યનુંજ સન્માન પણ તે છે. એવું કટલી બધી વાર બને છે કે મહાબુદ્ધિવાન અને સામર્થ્યવાન ભાષણકાર વાદવિવાદમાં વ્યર્થ બરાબ પાડે છે, અને એક તોતડતો; અચકાતો, અનાડી, ગ્રામ્યગાથા બોલનારો પણ સત્યજ્ઞ માણસ એક ઘણામાત્રમાં તમને વાદના નિર્ણયપર લાવી મૂકેછે.

એ સત્ય છે કે, બુદ્ધિ, કાંઈ વેળા જ્ઞાનનો પરાભવ કરે છે, અને નીચતર કારણને ઉચ્ચતર કરી દેખાડે છે; પરંતુ તે બુદ્ધિ નો વિજય અલ્પજીવી છે; તેનો ભ્રમ તુરંતજ પુટી જાય છે. પછી તેવી બુદ્ધિની લોકો હાંસી કરે છે, અને તિરસ્કાર પાત્ર પણ ગણાય છે, પરંતુ જ્ઞાન વારંવાર બુદ્ધિ પર વિજય મેળવે છે, અને પોતાનો નિરંતરનો વાસ વસ્તુના ગુણ ધર્મમાં રાખી રહે છે.

પ્રસ્તુત વિષયપર, પ્રિય બાંધવો, મારો તો એવો અભિપ્રાય છે કે જ્ઞાન વિના વકતૃત્વ શક્તિ હોષ્ટ્ત શકે નહિં.

ચોથો વકતા.—પ્રિય સભ્યજનો, હું સમજી શકતો નથી કે ગતવકતાની પૂર્વે જોલેલા ગૃહસ્થ એવી કલ્પના કેમ કરી શક્યા કે, વકતૃત્વકળા કુદરતી બુદ્ધિથી ચડે છે. કેમ સાહેબ ! કળા એ શું છે ? માત્ર કુદરતની પ્રતિકૃતિ. જે કુદરતી ભાષામાં ગૌરવતા, ફળસિદ્ધતા, સુંદરતા, ચિત્તવેધકતા, અને મનોહરતા છે. તેનું જ અવલોકન કરી બુદ્ધિવાન મનુષ્યે નિયમ સંગ્રહ કર્યો છે. એ નિયમ સંગ્રહ તે વકતૃત્વ શક્તિની કળાની વ્યુત્પત્તિ છે. હવે ખરેખર નક્કીના કરતાં અસલ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે, તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિ કળાથી વિશેષ હોવીજ નેહ્ય. વકતૃત્વકળાના નિયમો તરફ જરા લક્ષ દો તો તમને આ વાતની સંમતિ ત્યાંથી મળશે, કારણકે વકતૃત્વકળાના પાઠકનો પ્રથમ ઉપદેશજ શો છે ? “ અકૃતિમં થાઓ, કુદરતનો અભ્યાસ કરો, સદૃશ્ય બનો, ” આ શું છે ! આ માત્ર એવી સંમતિ આપે છે કે, કુદરત એ એક મહાનવકતા છે. અને બુદ્ધિ, કળાના કરતાં મોટી છે, તેમજ કળા શીખવાનો તે નમુનો^૧ છે. વિચારનું સ્પષ્ટ રીતે અને અસરકારક રીતે કૃત્ય કરવું તે વકતૃત્વશક્તિ છે. અને જેમ પરિસ્ફુટ અને ગહન વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય સર્વ સ-

મયમાં સ્વાભાવિકજ હોયછે અને તે શક્તિ કંઈ અભ્યાસસાધ્ય હોઈ શકતી નથી, તેમ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારનો, સ્પષ્ટ વિચાર ઉપરજ આધાર હોવાથી તે સ્વાભાવિક હોવો જાઈએ, અને તે કોઈ પણ કાળે અભ્યાસ સાધ્ય થઈ શકે નહિ.

આ વિષય ઉપર, પ્રિય સભ્યજનો મારે આટલુંજ જોલવાનું છે પાંચમો વક્તા.—ગતિવિનાની શક્તિ કેવળ નિર્માલ્ય છે. એક વરાળયંત્ર ઘણુંજળવાળું હોય, પરંતુ બળતણવિના તે નિરપયોગી છે, અને તેને એક વખત વેગમાં મૂક્યાવિના તે કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતું નથી, તેજ રીતે યુદ્ધિવાન પુરૂષ, જ્ઞાન વિના નિરપયોગી છે અને કળા વિના સિદ્ધિદાતા નથી, કેવળ મહત્ત્વ કંઈજ નથી અને કંઈ પણ કરી શકતું નથી; તે મહત્ત્વ એક, તેલવગરના અને ગુણ કાતર્યાવગરના પણ પૂર્ણ દીવા સરખું છે.

હવે એ કહેવું કઠિણ છે કે, આપણે પ્રકાશને માટે જ્ઞાના ઉપકૃત છિયે ? દીવાના, તેલના, કે કાતરેલ ગુણના; તેલવગર દીવો પ્રજ્ઞટી શકાય નહિ. દીવા? વિના તેલ કંઈ પણ સેવા બજાવી શકે નહિ; ગુણ કાતર્યા વિના દીવો એટલો બધો ઝાંખો મુડદાલ બળશે કે ધણો ખરો નિર્રથક અને અણુ ગમતો થઈ પડશે.

તેમજ મહાવક્તાના વિજયનું મૂળ શામાં છે ? તેની ભાષણ કરવાની યુદ્ધિમાં, તેના વિષયના જ્ઞાનમાં. કે તેની ભાષણ કરવાની કળામાં. યુદ્ધિના અભાવે તેની દીકા સાધારણ અને અસરવગરની થઈ પડશે. જ્ઞાનને અભાવે તેની દીકા તેજસ્વી પણ નિર્માલ્ય લાગશે, અને કળાને અભાવે તેની દીકા અમલવ્યથ આન્ય અને અરૂચિ ઉત્પન્ન કરાવશે.

મને એમ જણાય છે કે જે માણસ આ ત્રણે તત્ત્વોને એકત્ર કરવાને નિમ્મૂળ થાય છે. તે કદાચિ એક સમ્યક્તાવાનો નથી. તે ઉત્તમવક્તા નથી કે, જેની યુદ્ધિ સત્ય જાણી

કાઢવાને નિર્મલ, પરિસ્કૃષ્ટ અને દીર્ઘદૃષ્ટિવાળી નથી. તે સદ્-વક્તા નથી કે, જેનું જ્ઞાન સત્યવસ્તુ અને સત્યપ્રમાણનું સામર્થ્ય નથી આપતું; તે સદ્વક્તા નથી કે જેની કળા શ્રોતાજનોનું ધ્યાન ખેંચવાને અને તેનું હૃદય પીંગળવવાને પુરતાં સાધનો નથી આપી શકતી.

પરંતુ સદ્વક્તાના વિજયના ત્રણ મૂળોમાંથી મારે કાઢપણ એક પસંદ કરવું જોઈએ; તેથી હું મારું અભિમત જ્ઞાનની તરફેણમાં આપું છું, કારણકે જેમ પ્રકાશનું ખરૂં મૂળ તેલ છે, પછી દીવો ગમે તેવો હોય, તેમ જ્ઞાન ભાષણમાં ખરૂં ઉદ્દીપન કરનારું છે, પછી ભાષણકાર ગમે તેવો હો.

છઠ્ઠો વક્તા—હું ધારું છું કે એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાન રૂસો એમ કહે છે કે વક્તૃત્વશક્તિ એવા સ્વાભાવિક ગુણોના સમિશ્રણની અપેક્ષા રાખે છે કે, લોકસમાજની સમક્ષ પોતાનું મુખ ઉઘાડવાને ગમે તે માણસ સાહસ કરે, એ વાત આશ્ચર્યાસ્પદ છે. “સ્વાભાવિક ગુણોનું સંમિશ્રણ” આ વાક્યપર લક્ષ આપો. સ્વાભાવિક ગુણો, નહિ કે પ્રાપ્ત કરેલા ગુણોની એક સદ્વક્તાને વિશેષ આવશ્યકતા છે. બુદ્ધિના ગુણો, નહિ કે જ્ઞાને સંચારિત ગુણો. દીર્ઘદૃષ્ટિ, નિર્ણયશક્તિ, તુલનાશક્તિ, સુવ્યવસ્થા, શૌર્યશક્તિ, પદ્યોજના, એ ગુણોનું અવલંબન માણસો વક્તૃત્વશક્તિમાં કરે છે; અને તે ગુણોની પ્રાપ્તિ આપ જોશે કે મનુષ્યને જન્મતઃ હોય છે. કંઈ તે અભ્યાસથી સંપાદન કરેલી શક્તિયો નથી. આપરથી સાર એવો કાઢી શકાય કે સ્વાભાવિક બુદ્ધિનોજ વિશેષ કરી એક સદ્વક્તા ઉપકૃત છે.

જે સમાનવયી બાલોને લો; એકજ સિદ્ધાંતનું તેમને શિક્ષણ આપો અને કળાનું પણ એકસરખું તેઓને જ્ઞાન આપો; આથી તમને બન્ને અત્યંત લિજ્જત લિજ્જત જાતિના વક્તા જણાઈ આવશે. એક બાળક જ્યારે તેજસ્વી, ચંચળ, મુલમ-બોધી, સરલ બાખ્યાનકાર, તીક્ષ્ણ પ્રમાણવાદી, જણાશે;

ત્યારે બીજો મંદ, જડમતિ, વિવેકશૂન્ય, તર્કમાં અનિર્ણાયક અને શુષ્કપ્રમાણવાદી જણાશે. આ આપણને સ્પષ્ટ દાખવતું નથી કે યુદ્ધિજ્ઞ માણસને વક્તા બનાવે છે ? અને શિક્ષણ તો નહિજ. હું મંજૂર કરું છું કે જ્ઞાન એક ઉત્તમ વક્તાના વિજયનું આત્મ ઉપ-યોગી તત્વ છે, પરંતુ મારું માનવું એમ છે કે સ્વાભાવિક બુદ્ધિની અપેક્ષા પણ થોડી ઉપયુક્ત નથી. કળાને અભાવે બુદ્ધિ, યુદ્ધિના અભાવવાળી કળા કરતા માણસને વિશેષ સુંદર વક્તા બનાવી શકેછે; કારણકે બુદ્ધિ હંમેશાં વાકવિશારદત્વ આપી રહે છે, અને બુદ્ધિ એ સરિતાર છે. કળા તો માત્ર ધણામાં ધણી સરસતા આપેછે. યુદ્ધિમાનસિક શક્તિની ધારક છે. કળા માત્ર તેને ખીલવવાનું સાધન છે, અને કળા તો એક પ્રણાલિકા છે. હવે બુદ્ધિ ઉભયમાં વિશિષ્ટ છે એમ સિદ્ધ કરવાને ન્યાયશાસ્ત્રને અત્ર લાવી મૂકવાની અગત્ય નથી. કારણકે ગમે તેવા પ્રેરક હોય છતાં સરિતા પોતાની મેળે પ્રણાલિકા કરી શકેછે, તેમ બુદ્ધિ પોતે ખીલવાને માટે સાધનો પોતાની મેળે ગ્રામ કરેછે. પછી ગમે તેવાં તેના માર્ગમાં વિઘ્ના આવી પડ્યાં હોય.

સાતમે વક્તા—પ્રિય સન્મિત્રો, વક્તાની અંદરના જ્ઞાનની તુલના ચતુર શિલ્પીના હસ્તમાંની સામગ્રી સાથે થઈ શકે; તે મોટી મોટી હવેલીઓ બાંધેછે, તે બીજા કશાથી નહિ પરંતુ પદાર્થોથીજ. હવે જેમ ચતુર શિલ્પીનું આતુર્ય, ધર બાંધવાની સામગ્રીવિના નિર્થક અને નિષ્પ્રાયોજક છે, તેમ વક્તાની બુદ્ધિ જે જ્ઞાનરહિત હોય તો નિર્થક અને નિષ્ફળ નીવડશેજ; કારણકે, જ્ઞાનરહિત વક્તાથી શો વિજય થવાનો ? વાનો કરશે, પણ સિદ્ધ કંઈ પણ નહિ કરી શકે; જળથી નીકળશે, પણ પ્રકાશ બીજાકુલ નહિ આપે, ખુશ કરશે, પણ બોધ કંઈ પણ નહિ આપી શકશે. હવે તમે સા-

રીપેટે જાણો છો કે, માત્ર એક સાધારણ કર્મકારને^૧ જે સા-
મગ્રી પૂરી પાડવામાં આવી હોય તો, તે તમને એક ઘર બાંધી
આપશે; તે કદાચ, બુદ્ધિવાન શિલ્પીએ ઉભી કરેલી હવેલીના
સરખું વિશાળ. ભવ્ય, રસમાકૃતિ, અને મનપસંદ નહિ થાય,
એ વાત બરોબર છે; પરંતુ કંઈ નહિ હોય તેના કરતાં તે કંઈ
પણ સાડું ગણાય. વાર ત્યારે એજ રીતિયે વિચાર કરી
કાંઈ બુદ્ધિરહિત પણ જ્ઞાનેસહિત પુરૂષ એક મોટી હવેલી
ઉભી કરે, તે કલ્પનાથી તથા વાક્યાતુર્યથી હવામાં બાંધેલા
કિલ્લાના કરતાં વધારે સારી અને આપણને વધારે ઉપયોગી
થઈ પડશે, (કારણકે તે વિશેષ પાયાદાર છે.) જ્ઞાનથી
પરાક્રમ્ય એવો બુદ્ધિવાન વક્તા પદાર્થ વિનાની કલ્પના અને
જ્ઞાનવિનાનું વાક્યપાંડિત્ય આપણને માટે ડોળી મુકશે.

માણસ, જે જ્ઞાન પામશે, તો તેને પોતાનેજ પોતાની
બુદ્ધિ દાખવવાનો માર્ગ મળી આવશે, અને જગતને તેથી
લાભ પણ કરી શકશે તેનું બોલવું ખરાબ, ગામડીઆશાઈ
અને કઠોર હશે; તેના ભાષણમાં કંઈ યોજના, કે શૈલી નહિ
હોય, નેમજ ત્રુટક પણ હોશે; પરંતુ કંઈ પણ કાર્ય ક્યાં પ-
હેલાં તેના જે આશય છે, તે તમને કહી જશે, અને પોતે
શું કહેવાની ઇચ્છા રાખે છે તે પોતાના શ્રોતાજનોને યથાસ્થિત
સમજાવી દેશે. કેટલી બધી વાર તમે કળા કૌશલ્યપર તેમજ
વિજ્ઞાનશાસ્ત્રપર^૩ ભાષણ કરનારા જુઓ છો. તેઓ બોલ-
વામાં ઘણીજ મુશ્કેલી અને અત્યંત અકુશળતા દેખાડે છે;
તથાપિ તેઓ એક સિદ્ધવક્તાની પેઠે (જે કે એટલી સર-
લતાથી નહિ) પોતાનો વિષય પ્રકાશિત કરવાને કંઈ પણ
યોજના કરી શકે છે. આ વાત મને દહ કરે છે કે, જ્ઞાન
એ મુખ્ય શક્તિ છે, અને તેનેજ પામવા માટે વક્તૃત્વના
અભ્યાસિયોએ યત્ન કરવો જોઈએ.

આક્રમે વક્તા.—પ્રિય શ્રોતાજનો, જ્યારે ગત ભાષણ-કારે સદ્વક્તાની તુલના શિલ્પશાસ્ત્રી બેઠે કરી, ત્યારે કવિવર. કાઉપરના આ વિષયોપરના શબ્દોનું સ્મરણ મને સહજ થઈ આવે છે. તે કહે છે કે,—

It is not mortal, wood and stone,
The architect requires alone
To finish a fine building;
The structure were but half complete
If he could possibly forget
The carving and the gilding—૧

આ કાવ્યનો અર્થ સમજાવવાને આપણે વિવેચનકારની આવશ્યકતા નથી, કારણકે એમાં જણાવેલી સામગ્રી જ્ઞાનને સૂચવે છે. તેમજ ક્રાંતરકામ અને રંગકામ કળાને દર્શાવે છે. અહીં ત્યારે આપણે જે તત્વોની મુકાબલે કિમ્મત બેઠી શકીએ છીએ. જ્ઞાન સામગ્રી પૂરી પાડે છે; અને કળા વસ્તુસામગ્રીને યોગ્ય સ્થળે ગોઠવે છે. જો આમ હોય તો, હું 'ધાર્' છું કે કળા વિશેષ કિમ્મત છે. સામગ્રી તે માત્ર વસ્તુઓજ છે. માત્ર પથ્થરનો ઢગનો કરી મૂકવાથી ઘર કંઈ નથી બધાઈ જતું. તે તો જ્યારે કળા ઉપયોગમાં લે છે, ત્યારેજ વસ્તુઓ કંઈ કામની થાય છે. એક સાધારણમાં સાધારણ મજૂર (આ દ્રષ્ટાંતને માટે હું ગતવક્તાને ધન્યવાદ આપું છું, કારણકે તે જેમ તેના પ્રમાણને મજબૂતી આપે છે, તેમ મારા પ્રમાણને પણ ગૃહ્ય ટેકા આપે છે.) ધારા-પ્રમાણેજ કળાથીજ ઘર બાંધી શકે એમ છે, કળાથીજ

૧ ભાવાર્થ—એક શિલ્પકારને ઢોલ મોટી ઇમારત પૂર્ણ કરવી હોય તો એકલા ચુનો, લાકડાં, અને પથ્થરનીજ તેને આગત છે એમ નથી. જો તે ક્રાંતરકામ, અને રંગકામ વિસારી મૂકે તો તેનું બાંધકામ અરધુંજ થયું છે એમ માનવું.

પરો જોદી કદાચ છે; કળાથીજ હથિયારો બનાવી શકાય છે;
 કળાથીજ મૂળ પદાર્થને જૂદા જૂદા આકારમાં મૂકી શકાય છે.
 કળાથીજ તેઓને યોગ્ય સ્થળે ચડાવી શકાય છે, કળાથીજ
 જૂદા ભાગને સાથે બાંધી શકાય છે; અને કળાથીજ એક
 ક્ષેત્રના આકારમાં એ સંઘળું આણી શકાય છે. એક માણસ
 માના મનમાં એક મહાવિશાળ મહેલ બાંધવાની કલ્પના
 બીજા પાસે તે બાંધવાને માટે બેઠતી સર્વ સામગ્રી તૈયાર
 પ, પરંતુ મહેલ બાંધવાની શિક્ષા પામેલો મનુષ્ય
 માની કળા ન દાખવે ત્યાં સુધી મહેલ ચણાયા વગ-
 નજ રહેશે. તેજ પ્રમાણે એક બુદ્ધિવાન પુરુષ કોઈ એક
 સત્ય વાતની મનમાં કલ્પના કરે, અને જ્ઞાનવાન
 માસ પાસે તે સત્યવાતનો પૂરાવો કરવાને સામગ્રી પણ
 છતાં કળાવાન માણસ તે વાતને કાંઈ પણ આ-
 યા ઘાટમાં ન મૂકે, ત્યાં સુધી તે સત્યવાત અમાન્ય
 અને તેથી નિરૂપયોગી પણ થઈ પડે. હું હા પાડું છું કે,
 સામગ્રી, એ જ્ઞાનસામગ્રી અને કળાસામગ્રી કરતાં
 કાંઈ મોટી છે, પરંતુ હું એમ સિદ્ધ કરવા માગું છું કે બુદ્ધિ
 જ્ઞાનના કરતા કળા એ વિશેષ ફળોત્પાદક, ઉપયોગી અને
 અચૂક હોવાથી સદ્વકતાને તે વિશેષ કિંમતી થઈ પડે છે.
 નવમો વકતા—સજ્જન ગૃહસ્થો, મારા વિચારમાં એમ
 છે કે ભાષણવીરના વિજયનાં અત્યંત ઉપયોગી
 વનોની અઘાવધી ધણીજ ઉપેક્ષા કરવામાં આવી છે.
 ધારું છું કે આત્મવિશ્વાસનો એક ભાષણકાર પોતાના
 જયને માટે અત્યંત ઋણુજ્ઞ છે પૂર્વે કહેવામાં આવેલી
 જાતાના સર્વ પ્રકારના ઉત્પત્તિસ્થાન બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અને
 કળા છે એ વાત ઠીક છે, પરંતુ એ ત્રણમાં સિદ્ધ એવા
 પુરુષો જોડવાનો પ્રારભ કરતાંજ ધણીજ સત્ત્વ, વ્યગ્રતા,

અને સલાહોલ દાખવે છે, પરંતુ બીજી બાજુએ તમે વારં-
વાર જુઓ છો કે, જે માણસ આત્મ વિશ્વાસનો ગુણ ધારણ
કરે છે, તે માણસ શ્રોતાજનોનું લક્ષ પોતાના તરફ એવંચામાં અને
તેનો ધન્યવાદ પામવામાં સફળ થાય છે; પછી તે ધુન્ધિવાન જ્ઞાન-
વાન કે રસજ્ઞ હોવા ન હો.

હવે હું એવું અનુમાન કરું છું કે આત્મવિશ્વાસનો ગુણ એ
મનુષ્યને એક કુદરતી બક્ષિશ છે; અને માનવરચનાનો તે એક
વિશેષધર્મ^૧ છે. કેટલાએક માણસો સ્વાભાવિક રીતે બીર^૨ હોય છે
બીજાઓ સ્વાભાવિક રીતે શૂરવીર હોય છે, જેઓ બીર છે
છતાં જ્યારે સલા સમક્ષ ભાષણ કરવા હિમા થાય છે, ત્યારે અલ-
બત તેઓ વિર્યહીન, સશંકિત, અને સત્તજિજ્ઞત જણાઈ આવે છે;
અને જેઓ શૂરવીર છે તેઓ બહદૂર અને હિંમતવાન માણસ
પડી આવે છે.

વકતૃત્વશક્તિ ત્યારે વિશેષ કરી કુદરતી છે એમ માઈ માનવું
છે. મનુષ્ય જેવો કુદરતી રીતે ધડાયેલો હોયે તેવો તે જોલવામાં સ-
મર્થ અથવા અસમર્થ જણાઈ આવશે.

અદ્યાવધિ મનુષ્યની માનસિક રચનાને અનુલક્ષી માઈ યોગ્યું
થયું છે, પરંતુ ભાષણ યોદ્ધા તરીકે તેનો વિજ્ય શારીરિક રચના
ઉપર પણ અત્યંત આધાર રાખે છે. જો તેનો સ્વર
નિઃસત્ત અને અશ્ચિકર હોય, જો તેનાં વાણીસ્થાન
અપૂર્ણ હોય, જો તેની મુખમુદ્રા અજખામણી હોય, તેનું શરીર
હારચારપદ અને બુદ્ધિ હોય, તેની ચેષ્ટા અને હાવ-
ભાવ ઉદાણાવગરનાં અને ઉપહાસજનક હોય તો ભાષણકાર
તરીકે તે કદાપી વિજયી નહિંજ નિવડશે. તેના હાવભાવનો
અનાદર થશે, અને ઉપહાસ તેને તુરંતજ મૌન ધાગણ કરવાની
દરજ પાડશે. બીજી તરફ, જે સ્વાભાવિક રીતેજ વક્તા
તરીકે દેખાઈ આવે, એવા પુરૂષ તમે વારંવાર શ્રદ્ધા જોયા

હશે. નિહાળો રાજર્ષી દાદાભાઈ નવરોજીને, તેનું કેવું વિ-
 શાળ વિચારશીલ લલાટ, તેના કેવાં મતિમાન ચક્ષુ; નિહાળો
 લાલમોહન ઘોસને તેનો કેવો રૂવાખદાર દેખાવ, તેના
 કેવા તીવ્ર અને નાના પ્રકારના હિયા, નીચા ગંભીર સ્વર, તેની
 કેવી મનોહર અને શોભાદાયક ચેષ્ટા, તેની કેવી લગ્ય અને
 પ્રતાપવતી રીતભાત? અર્વાચીન સમયના આપણા નગર-
 વાસી જનોના મહાવક્ત્રતામાંથી અપૂર્વ ઉદાહરણનું દષ્ટાંત લે-
 વાનીને મને અનુસા થાય તો હું મારા પૂરાવા તરીકે આ-
 પણા માનવંતા વિખ્યાત ભાષણયોધ્યા એનરેબલ, પીરો-
 જશા મહેરવાનજી મેહેતાને પસંદ કરું. જે માણસ તેના ત-
 રફ જ્ઞેશે, તેને જ્ઞેતાંવેતજ એમ લાગ્યા વિના નહિ રહે કે કુંદ-
 રતેજ મહાવક્ત્રતા તેને સરજેલ છે. તેનું રૂવાખદાર શરીર, તેના
 શુદ્ધ અવાજ, તેની મોહક ચેષ્ટા, તેના ચિત્તાકર્ષક હાવભાવ,
 એ સર્વ એકદમ એવું દેખાડી આપે છે કે, તેને કુંદરતેજ, ભા-
 વણશક્તિની વરમાળ પેરાવેલી છે, તે જ્ઞેધર્મ્યે તો મ્યુનીસિ-
 પાલ હોલમાં હોય કે ટાઉન હોલમાં હોય, ફરામજી કા-
 વશજી ઇસ્ટીટ્યુટમાં હોય કે કેનગ્રેસના મંડપમાં સંખ્યાબંધ
 પોતાના દેશીઆંધવાની સમક્ષ હોય તથાપિ જ્યારે તે ભાષણ
 કરવા ઉઠે છે ત્યારે પ્રત્યેક માણસ શાંત થઈ જાય છે, મોટા
 હર્ષનાદથી તેને વધાવી લે છે, અને સર્વ કાંઈ તેના ભાષણની
 દરમિયાન તેના તરફજ પોતાની આંખે એકટસે જોયા કરે છે.
 હું તો એમ માનું છું કે કુંદરતેજ વક્ત્રતા તરીકે માણસને અકિત
 કરે છે, અને તેટલા માટે મુભાષિત વક્તૃત્વ કુંદરતનુંજ ઉપકારી છે.

દશમો વક્ત્રતા.—ત્રિય સમ્પ્રજનો, ગતવક્ત્રતાએ, કહ્યું કે, વિ-
 શ્વાસ તથા માનસિક અને શારીરિક રચના ઉપર વક્ત્રતાના
 વિજયનો મુખ્ય આધાર છે. આ મુદ્દાપર હું થોડા શબ્દો જો-
 લવાની ઇચ્છા રાખું છું.

હવે હું ધારું છું કે પોતામાં વિશ્વાસ એ ખીલકુલ કુંદરતી
 બલિસ નથી; અને માનવ રચનાની સાથે તેને કંઈખી લાગતું

વળગતું નથી. વિશ્વાસ કંઈક જ્ઞાનપર, અને કંઈક અભ્યાસ
 યા કળાપર પોતાનો આધાર નાખે છે. ધણા માણસો બોલતાં
 ધારતી ખાઈ જાય છે, કારણ કે તેઓને ખીક લાગે છે કે, તેઓ
 હારી જશે; પોતાના જ્ઞાનમાં વિશ્વાસની ન્યૂનતાથીજ આવાં
 પરિણામ આવે છે. તેઓને જે બોલવાનું હોય, તેની સત્યતા
 પૂરવાર કરવાનું જો તેનામાં જ્ઞાનજ હોય તો, પછી તેને
 નિષ્ફળ થવાનું ભય શામાટે રાખવું જોઈએ ?

પરંતુ હું માતું છું કે બોલવામાં બીરૂપણાનું મુખ્ય કારણ
 અભ્યાસની ખામી છે. યુવાન નવીન લાપણુકતાને પ્રથમતો
 પોતાનો સ્વરજ વિચિત્ર જણાશે; તે જાણશે નહિ કે, કેવે
 સ્વરે બોલવું ? પોતાની તરફ જોઈ રહેનાર ધણા માણસોનાં
 મુખ પોતાની સમક્ષ જ્યારે તે જોશે, ત્યારે તે ગભરાશે સ્મર-
 શુશક્તિ તેને દગો દેશે; પોતે ગુંચવાડામાં પડશે; બોલતાં બો-
 લતાં ભૂલતો જશે, અને તેની વિષય શૃંખલા તુટતી જશે;
 આમ તે અંતે નિષ્ફળ થશે; પરંતુ આ સર્વનો ઉપાય અભ્યાસ
 કરે છે. અભ્યાસ પોતાના સ્વરનો પરિચય કરાવે છે; અને શ્રો-
 તાઓનું ધ્યાન ખેંચે છે. તે જેમ જેમ સલામાં બોલે છે તેમ
 તેમ પ્રત્યેક વખતે તેનું ભય ધીમે ધીમે જાયું થતું જાય છે;
 તેની સ્મરશુશક્તિ સુધરતી જાય છે; અને પુનઃ પુનઃ અભ્યા-
 સથી વિશેષ પરિપક્વ થતી જાય છે; તેને વિચારે હમેશાં આ-
 વના જાય છે, અને વિશેષે વિશેષ નિયમયુક્ત થતા જાય છે,
 અને એમ તે પોતાના વિચારો દટાવતી અસરકારક રીતે
 જણાવવાને સમર્થ થતો જાય છે. શારીરિક રચનાને અનુલ-
 ક્ષીને જુઓ તથાપિ કળાનો તે ત્રણોજ અણખદ્દ છે. કળા
 તેના સ્વરને સુધારે છે, સખળ કરે છે, અને મંદુરતા આપે છે.
 તેના શરીરને યોગ્ય સ્થિતિમાં રાખવાની ક્વાયદ આપે છે.
 તેના હાવભાવને મનોહર કરે છે, અને છેવટે તેના દેખાવને
 શોભા આપે છે. કળા તેની લાપણુ કરવાની રીતિની ખા-
 મીને પણ સુધારે છે. વક્તૃત્વશક્તિમાં કળાની દૃઢતા

બધી આવશ્યકતા અને તેનું કેટલું બધું મોલ્ય છે તે વિષે કાંઈને સંશય રહેતો હોય તો હું કહું છું કે તેણે ડિમોન્સ્ટ્રેશનના દાખલો લેવા પ્રથમ તેની કેવી નીષ્કળતા થઈ પણ પાછળથી તેણે કેવો મહાવિજય પ્રાપ્ત કર્યો! હવે આપણે જોવું જોઈએ કે, તેણે શું કયું કે જેથી તે અતે એક પૂરે પૂરો છટાદાર મહાવક્તા થયો? તે પોતે વક્તૃત્વકળા શીખવા પછવાડેજ મંડ્યો, અને તે પ્રમાણે પોતાના ઉચ્ચારોની ખામી સુધારી પ્રથમતો સ્પષ્ટોચ્ચાર કરવા લાગ્યો; સમુદ્ર કીનારે તેણે બોલવા માંડ્યું, અને એ પ્રકારે પોતાના અવાજને બળવાન કરતો ગયો; તેણે પોતાની સમક્ષ એક મોટો આરસો રાખ્યો, અને શરીરસ્થિતિ કેમ રાખવી તથા હાવભાવ કેવા કરવા, તેના મહાવરો કરવા લાગ્યો; અને એ રીતે પોતાનો ઢગબગ અને ચેષ્ટાઓ સુધારતો ગયો. ટુંકામાં તેણે પોતાના સંદર્ભો ભરસા ભાષણ કરવાની કળાપરજ રાખ્યો; તે કળાએ તેને એટલો બધો મહાન અને પરિપૂર્ણ વિજય અપાવ્યો કે કાંઈ દિવસ લાગ્યેજ એવા વક્તા થઈ શકે. હવે આથી વિશેષ બોલવાની મારે શી અગત્ય છે?

અગીયારમો વક્તા.—સુદા શ્રોતાજનો, વક્તૃત્વશક્તિનો વિજય બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને કળાના કરતાં સદાચારપર વિશેષ આધાર રાખે છે. જે મનુષ્ય સત્યવાદી, સરળ સ્વભાવી, અને સદાચારી છે, તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ વક્તા છે, કારણકે સદાચાર સત્યનો વિવેક કરાવે છે, વિવેક સહૃદયતા આપે છે, સહૃદયતાથી વાણીમાં સ્ફૂરતા આવે છે, અને વિચારમાં અસૌકિકતા આવે છે, અને અસ્ખલિત કે પરિસ્ફુટ વાણી અને અસૌકિક વિચારોનાજ વક્તૃત્વ નામથી વ્યવહાર થાય છે, આવું વક્તૃત્વ, અપૂર્વ ભાષા યા અસરકારક ચેષ્ટા શોધી કાઢવામાં કદાપિ વિફળ થતું નથી. સોફેટીસનાં ભાષણોથી રોમના રાજ્યાધિકારીઓ કેવા કંપાયમાન થતા? જેમ એક ગૃહસ્થ બોલ્યા તેમ તે કુદરતે અંકિત કરેલો વક્તા નહિ હતો;

કારણકે તે ક્ષુદ્ર દેખાવનો હતો; અને હું માનું છું કે તે કુ-
ખડો પણ હતો; પરંતુ તેનું તેવા પ્રકારનું બોલવું તેના સદ્-
ત્વનપર અવલંબી રહેલું હોવાથી પરલોક સંબંધે અને સ-
ત્યતા સંબંધે અલૌકિક દૃઢતાવાન બન્યો. આમાં કંઈ બુદ્ધિ
નહિ હતી, અને કળાનું કંઈ અહીં લાગતું વળગતું નહિ હતું;
પરંતુ આતો અપૂર્વ સદાચારવડે માણસના અતઃકરણમાંથી
ઝબકી નીકળતી ખરી દૃઢતાજ હતી. આ પ્રમાણે તમે હમેશાં
જેતા હશે કે જે સત્યવાદી, સરસ અને સાધુવૃત્ત છે તેજ ખરો
વક્તા છે. હું વાદ્યપદ્ધતિ કે અરબલિત વાણી વિષે નથી જા-
ણતો, કારણ, અરબલિત વાણી એ કંઈ વક્તૃત્વ નથી. અ-
રબલિત વાણીનો શબ્દ સાથે સંબંધ છે, અને વક્તૃત્વ તો
વિચારનુંજ અવલંબન કરે છે. જેમાં હૃદય, મન, અને આત્મા
તક્ષીન થઈ જાય એવો વિષય એક માણસને આપો, પછી
જેમજે તો તે માણસ કેળવાયેલો હોય કે અભણ હોય બુ-
દ્ધિવાન હોય કે કળાવાન હોય, આખા વિશ્વનું જ્ઞાન ધ-
રાવતો હોય કે કેવળ પરિમિત અનુભવવાળો હોય, તથાપિ
તે સાર્થ વાણી બોલશે, એટલુંજ નહિ પરંતુ બ્યારે બ્યારે તેને
કોઈ વિષય ઉપર વિવેચન કરવું હોય, ત્યારે ત્યારે તે અસર-
કારક રીતિયે વિવેચન કરી શકશે, પ્રબળ બુદ્ધિ, જ્ઞાનભંડાર
અને પરિપૂર્ણ કળાના કરતાં ખરી દૃઢતામાં, અનન્ય પ્રીતિ
ભાવમાં, અનન્ય ભક્તિભાવમાં અને સદ્વર્તનમાં મને કોઈ
અપૂર્વ શ્રદ્ધા છે. જે વક્તા પોતાના અંતઃકરણથી બોલે છે, તેજ
ખરો વક્તા છે, તેજ વક્તાનો સુયશ, સાથવત્ વર્તી રહે છે, તેજ
વક્તાની કીર્તિ અજર અને અમર છે. મારો તો, સુનજનો, આ-
વો અભિપ્રાય છે, તેથી આ વિષયપર હું માટે મત આપવાથી ઇ-
ચ્છું તેને મારે માગપર અવગ્ય લેમા થશે એવી આશા છે.

બારમો વક્તા.—પ્રિય મિત્રો, વક્તૃત્વશક્તિમાં કળાના
ઉપયોગીપણા વિષે બોલતાં જે શુદ્ધરૂપે ઇમોરથનીસત્વ દ-
ર્શાવત આપ્યું છે, તેના તરફ હું અત્યંત ખુબ્યભાવથી જોઉં છું,

જતાં મારો એવો અભિપ્રાય જાહેર કરવાને મને રજા મળવી જોઈએ કે, એ મહાન વક્તાએ આપણા ફટલાએક મિત્રો ધારે છે તેમ, કંઈ વક્તૃત્વની કળા ઉપરજ પોતાનો સંઘળો આધાર રાખ્યો હતો એમ નથી.

આ વાત સત્ય છે કે, તેની ઘણીએક ખામીઓ અને મુશ્કેલીઓ જીતવામાં કળાએ તેને મદદ કરી હતી. વક્તૃત્વકળાનો અભ્યાસ કરવાને તેને જે લાલસાજ થઈ તો તેની અંદર રહેલી તેની અનુભવિક, અને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિને લીધે થઈ. જે એમ ન હોયતો એટલોજ અભ્યાસ કોઈ પણ માણસને ઉત્તેજિત કરી શકતો નથી. પરંતુ એવું જ્યારે આપણે દેખાડી નથી શકતા, ત્યારે આપણે માન્ય રાખવું જોઈએ કે, બીજા સંઘળાં માણસો કરતાં ઉત્તેજિત એ સ્વાભાવિક રીતે એક વક્તા હતો; અને એથી એવો સાર સહજ કાઢી શકાય છે કે કળાના કરતાં વક્તૃત્વશક્તિનો વિજય સ્વાભાવિક બુદ્ધિની સાથે નીકટ સંબંધ ધરાવે છે. ભાષણ કરવાની કળા ઉત્તેજિત કરવાને ઉપયોગી હતી, પરંતુ જે તેનામાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિ હતી તોજ તે ઉપયોગી હતી. ભાષણ કરવાની કળા શીખવાને એટલોજ અભ્યાસ કોઈ અતિમંદ બુદ્ધિવાન કરે તો, તે અભ્યાસ વક્તૃત્વકળાવાનની અપેક્ષાએ તેને કંઈ પણ લાભકારક થઈ શકે નહિ. સદૃશ્યરૂપે, ઉત્તેજિત કરવાનો નો ખરો વિજય તેની બુદ્ધિને અનુસંગિક હતો. ગ્રીસદેશનું દાસત્વ, અને મોજશોખ તિરસ્કારપાત્ર અને ધિક્કારવાયોગ્ય છે; એવું જોવાને તેને અશુભ હતું, અને તે સમજાવવાને અંત કરણ પણ હતું. માટે નિંદા દાસત્વ કે ગુલામીપણું અને નીચ મોજશોખને પોતાના સ્વદેશમાંથી હાંકી કાઢવાને અપૂર્વ મનોબળથી, અને અદ્ભૂત શૌર્યથી તેણે પોતાના નિશ્ચયને આખા ગ્રીસનો નિશ્ચય કરી દીધો. ભાષણો, દયા છતિદાસમાં આવો દાખલો છે ? જ્યારે તે જોયો કે, ચાલો આપણે ફિલિપ ઉપર ધસી પડા:

આપણે એને જીતવું નહિ તો મરવું. ત્યારે જે ભાષણ કરે ગ્રીસદેશના એક વિશાળ જનસમૂહ સમક્ષે ભાષણ કરી પોતાની પ્રાર્થનાને અનુસરતો સર્વ હૃદયમાં પ્રતિધોષ કરાવ્યો, તેમજ પોતાની ઇચ્છા મુજબ સંવર્ણને વાળ્યા, તે કંઈ તેના તેજસ્વી ચક્ષુને લીધે નહિ, કે નહિ તેના ઉત્સાહ-જનક હસ્તના આદેષને લીધે, કે નહિ તેના અતિ બુદ્ધિ અવાજને લીધે, કે નહિ તેની શૌર્યયુક્ત દબ્બજ્યને લીધે; પરંતુ તેણે જે પોતાના આતાજનોને જગૃત કર્યાં. તે તો તેના હૃદયની સુકોમલતાના અને તેનાં વચનની સત્યતાના ગુણ-સહિત કરેલાં ભાષણથી જગૃત કર્યાં. તેના હૃદયે જે જે બેધું, તે તે તેવું હૃદયજ લોકોના હૃદય પાસે બાધ્યું. એની હૃદયગમ્ય વાણીથી કરેલા ભાષણની આખત સાથે સરખાવતાં દબ્બજ્ય કંઈ ખીસાતમાં નથી. તેટલામાટે જ્ઞાનને જરા અલગ રાખી કુદરતી બુદ્ધિ ઉપરજ વક્તાના વિજયનો સમગ્ર આધાર છે એવું સ્પષ્ટ જણાય છે. આ વિષય ઉપર, પ્રિય મિત્રો, મારો નો આવો અભિપ્રાય છે.

તેરમો વક્તા.—પ્રિય ભાઈઓ, મને એમ લાગે છે કે, હિમોસ્થનીસજ પોતે પોતાના પક્ષના રક્ષણ કરનારાવું અને પોતાના ચુસ્તભક્તોનાં પ્રમાણોવું ખંડન કરેછે. તેઓ બ્યારે એમ કહે છે કે, વક્તૃત્વશક્તિનો વિજય બુદ્ધિપર આધાર રાખેછે, ત્યારે તે પોતે બેધડક કહેછે કે, નહિ, તે કળા ઉપરજ આધાર રાખેછે. તેને એક વેળા પૂછવામાં આવ્યું કે વક્તા યવામાં પ્રથમ શાની આવશ્યકતા છે? ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું કે, “ ક્રિયાની? ” ખીજી શાની? “ ક્રિયાની ” ત્રીજી શાની? “ ક્રિયાની ” અત્ર ત્રણવાર ક્રિયા કહેવાનો તેનો આશય વા-સ્તવિકતા અથવા ભાષણ કરવાની કળા એવો છે. ત્યારે જે ભાષણકારોમાં અગ્રણી અને અપૂર્વ ભાષણાધિરાજનો એવો અભિપ્રાય છે કે, કળા કુદરતના કરતાં વક્તાને માટે

વિશેષ અનુકરણીય છે તો, આપણે ક્રમ ધારી શકીએ અથવા હિં-
મતથી કહી શકીએ કે કુદરત કળાના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

બરોબર ધ્યાનમાં આપણે ઉતારવું જોઈએ કે, આ સ્થળે બ્યા-
રે કળા, ભાષણના સંબંધમાં છે, ત્યારે તે કળા શબ્દનો અર્થ
બહુજ વિશાળ છે. ભાષણકળામાં માત્ર ભાષણચેષ્ટાનાજ સ-
માવેશ નથી થતો પરંતુ જ્ઞાનની અને માનસિક શક્તિઓની સર્વ
પ્રકારની સુવ્યવસ્થાનો સમાવેશ ભાષણકળામાં થઈ જાય છે. જે સા-
ધનાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે; જે નિયમોથી વિચારો ક્રમવાર ગો-
ઠવી શકાય છે તે અને ભાષણકળામાં આવશ્યક એટલી માનસિક
કેળવણી, તેમજ શરીરના ચાળા અને સ્વરની સુવ્યવસ્થા, એ
સર્વનો તેમાં સમાવેશ થાય છે;

હું એટલામાટે, કળાને સર્વથી ઉંચી પદવી આપું છું.
કળાનો અભ્યાસી શિષ્ય, જ્ઞાનનો સંશય કરશે, મનને
મોટું કરશે, સમજણને સુધારશે; કલ્પનાની કસરત કરશે,
સ્મરણશક્તિને પ્રબળ કરશે, વિચારોનો સંગ્રહ કરશે, સ-
ત્યવાત અને ઉદાહરણો પોતામાં ભરતો જશે, તર્ક, જ્ઞાન,
પ્રમાણ અને તત્વનો પોતે માહાવરો રાખતો જશે; લા-
ગણી અને મનના વિકારોનું અવલોકન કરશે; અને તે સ-
ર્વનું પ્રતિબિંબ પાડવાનું શીખશે, અને તે સર્વ ઉપરાંત
પોતાના મનને વિચાર કરવાની અને સદાચારે વર્તવાની
ટેવ પાડવાની શિક્ષા લેશે; પોતાના શારીરિક અવયવોને
યથાવિધ વાળવાની, અને તેની પ્રવૃત્તિઓને મનપસંદ સખળ
કરવાની ટેવ પાડશે. ભાઈઓ ! નિશ્ચય કરીને આપ માનો
કે સ્વાભાવિક બુદ્ધિની માત્ર પ્રેરણાથી જે વક્તા થશે, તેમજ
અતિ વિસ્તાર પામેલા માનવ જ્ઞાનના સંગ્રહથી જે વક્તા
બનશે, તેના કરતાં આ વક્તૃત્વકળાનો અભ્યાસી કેટલો
બધા સમર્થ વક્તા થશે તેનો હવે આપ સજ્જનોજ
વિચાર કરશો.

પ્રવેશક— (ઉત્તરમાં)—પ્રિય સભ્યજનો, આ વાદવિવાદના પૂર્ણ શ્રવણથી મને એમ જણાય છે કે વક્તૃત્વની શ્રેષ્ઠતા મારા વિષયમાં આવેલા એક ગુણુપર આધાર નથી રાખતી, પરંતુ તે સર્વ ગુણુપર આધાર રાખે છે. કેવળ સ્વાભાવિક યુક્તિથી માણસ કદી વક્તા નહિ બની શકે, તેમજ કેવળ જ્ઞાનથી દ્રાઢ વક્તા નહિ થાય, તેમજ વળી કેવળ કળાથી પણ વક્તા નથી થવાનાજ. માત્ર ત્રણ ગુણોના સંયોગથીજ, એક સમર્થ વક્તા બની શકે છે એમ હવે સ્પષ્ટ જણાય છે.

એક વક્તાને જીવવામાં, ત્યારે આ બાબત ઘણીજ સંભાળથી ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ પ્રથમ તો આપણે એ તપાસ કરવી જોઈએ કે, જે શક્તિનો આપણે અભ્યાસ કરવા માગીએ છીએ, તે શક્તિના ખીજ વૃક્તૃત્વના અભ્યાસીના મગજમાં છે, યા નહિ ? સમજવામાં ચપગના, નિર્ણયમાં સામર્થ્ય, ગોઠવણમાં પદ્ધતિ, અને તેને કામે લગાડવાને કુશળતા, એ ગુણો તેનામાં સ્વાભાવિક રીતે વસી રહ્યા છે યા નહિ ? તે બરોબર તપાસવું જોઈએ. પછી તેના મગજમાં જ્ઞાનનો સંભાર ભરવો જોઈએ, જ્ઞાન તે પ્રત્યેક જનનું. શારીરિક માનસિક અને નીતિવિષયીક અસ્તવ્યસ્ત જેમ તેમ જ્ઞાનનો દગલો નહિ કરવો જોઈએ, પરંતુ રક્તે રક્તે માટીની આપતાં જવી જોઈએ, વિચારને ક્રમવાર ગોઠવવાને શીખવતાં જવું જોઈએ અને છેલ્લે તેના મનને, કળાથી વિભન્ન કરી શુદ્ધ સંસ્કારવાન કરવું જોઈએ. જે કંઈ વિચાર્યું હોય કે શિખાયું હોય તેનું વર્ગીકરણ કરવું જોઈએ, અને તેને ખુખીદાર અને ભલકાદાર સુંદર આકૃતિ અપાવવી જોઈએ. હું કળાપર જોઈએ તેથી એકદમ વિશેષ ધ્યાન રોકવા નથી માગતો; કારણ કે, તેની પ્રગતિ મનને યંત્રવત્ અને અનાત્મચાલી કરી મૂકે છે. પરંતુ હું તેને તેની યોગ્ય પદ્ધતિએ રહેવા દઉંશ. તેમ જ તેથી વ્યતિરિક્ત વધારે ઉપયોગી ગુણોની ઉપર ધ્યાન ચોટાટીશ એ સર્વ ઉપરાંત હું વક્તૃત્વના અભ્યાસિયોના મનને સત્ય અને

સદાચારનું શિક્ષણ લેવા કહીશ. હું તેઓને કહીશ કે સત્યનેજ તમારું સર્વસ્વ ગણો, અને તેને, અને તેનેજ માત્ર નમન કરો. તમારે આહાં માત્ર એ એકજ સેવા બજાવવાની છે: વારૂ, ખરો ખર મારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજાવે. તમારે માત્ર સદાચારની અને સદાચારનીજ સેવા બજાવવી જોઈએ. નહિ તો તમારું જ્ઞાન આશિર્વાદરૂપ થવાના કરતાં શ્રાપરૂપ થઈ પડશે, સુખશાના કરતાં તે તમને અપયશમાં ઘુડાવી દેશે. યાદ રાખજે કે, જેમ ભાષણશક્તિનો સદુપયોગ મનુષ્ય આચારને ઉત્તમોત્તમ અમીરી પદવીએ ચડાવે છે, તેમજ એ શક્તિનો છેક કંઈ નીચ મતલબ સાધવાને કરવામાં આવેલો દુરુપયોગ, હલકામાં હલકી પદવીપર તેને ઉતારી પાડે છે. સુકીર્તિના અતિ ઉચ્ચ શીખરપરથી અપયશની અંધારી ખીણમાં તમારી પછડાઈ મરવાની જે મનોવૃત્તિ થાય, અને તમારું સંઘર્ષ સામર્થ્ય લોકમાં દુરાચાર અને પાપબુદ્ધિ વધારવાને ખર્ચવું હોય (જુઓ ખોટું નહિ સમજતા હો !) તો તમને પોતાનેજ તમારી એ નીચ સ્થિતિ દુઃખદાયી લાગશે, અને સત્યની સામે ધરેલાં તીર, તમારી પોતાની છાતીમાં ધુંચી જશે. જે નાસ્તિકતા અને દુરાચાર તરફ મનુષ્યવર્ગને વાળવાને મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયોને ઉશ્કેરશે, તેને પોતાની આખી જીંદગી કપટવેશે અને છળવેશે, અને બંધવૃત્તિથી અવસ્યે કાઢવી પડશે. કોણ કહેશે કે આ જીંદગી સુખી છે? પરંતુ જે પોતાની શક્તિયો સદાચાર પ્રવર્તાવવાને કામે લગાડશે, તેઓ શાંતિદાયક અને આનંદદાયક જીંદગી ભોગવ્યા વિના રહેશે નહિ. તેની શાંતિ સ્થિર અને એક સરખી નીલી રહેશે; અને તેનો આનંદ નિર્મળ, અને પવિત્ર હોશે. અંતે આવા માણસને હું કહીશ કે “ તમારા સંબંધમાં જે કોઈ આવતો હોય તે સર્વતું ભડુ અને કડયાણુ કરવા તરફ તમારું લક્ષ રાખો. ” જે સાધનાનો તમે ઉપયોગ કરો તે સાધના વિશુદ્ધ, અને સુકીર્તિદા હો, અને ત્યારેજ તમે જાણો કે મારા જ્ઞાતિબાંધવાનું

સુખ શોધવા જતાં તમે એક એવી ઉત્તમ અને અસરકારક રીત શોધી કાઢી છે કે જેથી તમારું પોતાનું પણ કલ્યાણ થાય અને જન-સમાજનું પણ સુખ વધે. પ્રિય બાંધવો આ ઉપરથી તમે જેયું હશે કે અનુપમ વક્તૃત્વશક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં સદાચારાદિ ગુણો ઉપરાંત કળા, બુદ્ધિ, અને જ્ઞાન એ ત્રણે શક્તિયોની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે એ ને ઇજ.

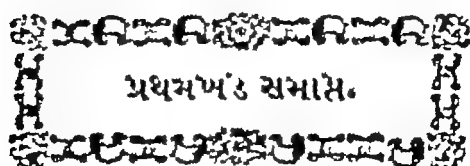
વક્તુરેવહિતજ્ઞાહયં યગ શ્રોતા ન વોધ્યતે.

તદ્વક્તા સદસિવ્રવીતુ વચનં ચચ્છૃણ્વતાં ચેતસઃ
 પ્રોહ્લાસં રસપૂર્ણં શ્રવણયોરદ્વણોર્વિકાસશ્રિયમ્ ।
 શુન્નિદ્રાભયદુઃસ્વકાલગતિહૃત્કર્યાંતરપ્રસૃતિમ્
 પ્રોત્કંઠામનિશં શ્રુતાં વિતનુતે શોકં વિરામાદપિ ॥૧॥

He is the best orator who, in speaking instructs, delights, and animates the minds of his hearers.—Cicero.

દ્વિતીય ખંડ.

વાદવિવાદનાં રેખાચિત્રો.

વિષય ૧.

જનસમાજને વિશેષ હાનીકારક કોણ છે,
કંબુસ કે ઉડાઉ ?

આવો વાદ ચલાવી શકાય કે કંબુસ જનમંડળને ઉડાઉ કરતાં વિશેષ હાનીકારક છે.

૧ કારણકે જ્યારે કંબુસ લોકસમાજમાં ફરતાં નાણાંખેંચી લઇ સંઘરી રાખે છે, ત્યારે ઉડાઉ તેને જનમંડળમાં બોહોળે હાથે ફરતાં કરેછે.

૨ કારણકે લોકોને તે પોતાના દાખલાથી એવે માર્ગ દેરેછે કે, લોકો કેવળ સ્વાર્થપરાયણ બને અને “ પૈસા મારો પરમેશ્વર ગણી ” તેની સેવામાંજ મસગુલ રહે. એટલુંજ નહિ પરંતુ એવા દ્રવ્યપૂજકો પછી ગમે તેવાં અધોર કર્મ કરવાને પાછી પાતી ન કરે. આવાં કર્મથી બીજાં શું દુષ્ટ, નીચ અને નિંદારપદ કાર્ય હોઇ શકે ?

દ્રવ્યપૂજકને માટે એક સંસ્કૃત કવિ કહેછે કે.—

जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो मज्जतां
शीलं शैलतटात्पतत्वन्निजनः संदह्यतां वह्निना

શૌર્ય વૈરિણ વજ્રમાણુ નિપતત્વર્થોસ્તુ નઃ કેવલં
યેનૈકેન વિના ગુણાસ્તૃણલવપ્રાયાઃ સમસ્તા ^૧દમે

દ્રવ્યલોભની અસીમ ઇચ્છાનું વર્ણન કરતાં એક કવિ લો-
ભી પુરુષોનાં અધોર કર્મ આમ વર્ણવે છે.

માતરં પિતરં પુત્રં જ્ઞાતરં વા સુહૃત્તતમ્ ।

લોજ્ઞાવિષ્ણો નરો હન્તિ સ્વામિનં વા સહોદરમ્ ^૨ ॥

૩ કારણકે તેની કૃપણતા તેના નિકટના સંબંધમાં આ-
વેલા મનુષ્યોની સુખશાંતિનો સંક્રાંત કરાવે છે, તેની બખીલાઈ
તેના પોતાનાજ પુત્ર પુત્રાદિની સદ્વૃત્તિને અને જ્ઞાનને પરિમિત
કરાવે છે, અને એ મખખીચૂસ ખીજાને પણ તેવાજ થવાને
ઉશ્કેરે છે.

એક કવિ લોભી માણસનો તિરસ્કાર કરતાં કહે છે કે—

ન દાતું નોપભોક્તું ચ શક્નોતિ કૃપણઃ શ્રિયમ્ ।

કિંતુ સ્મૃતિ હસ્તેન નપુંસક ઇવ સ્ત્રિયમ્ ॥

૪ કારણકે દેવળ દ્રવ્યસંચયવૃત્તિ પ્રત્નવર્ગને એવી દરિદ્ર
સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે કે લોભમાં જુજ માણસોજ પૈસાદાર
થઈ શકે અને બાકીનો મોટો ભાગ ગરીબીમાં રવળ્યા કરે.

૫ કારણકે દ્રવ્ય તૃષ્ણા સર્વ દુરાચારનું મૂળ છે અને કુલુ-
સાઈ પ્રત્યેક જાતના નિષ્કૃષ્ટ કાર્ય કરવાને માણસને પ્રેરે છે જેનાં
અનેક ઉદાહરણોમાં આ પણ છે.

^૧ ભાવાર્થ—નાતજાત જોઈએ તો રસાતલમાં જાઓ, ગુણોનો
સમુદાય તેથી પણ જોઈએ તો નીચસ્થાનમાં કુળી જાઓ, શીત્ર પ-
ર્વતપરથી પડતું મૃદા, સર્ગાં સહોદર અગ્નિથી બળી મરે, વેરીની
સામેના શૌર્યમાં જોઈએ તો હમણાજ વજ્ર પડે; પરંતુ અમને તો
પૈસાજ દેવળ મળે, કારણકે એના વિના ઉપર કહેલા સમગ્ર ગુણો
નાના તણખલા જેવા છે.

^૨ ભાવાર્થ—જોભિટ માણસ, માતા, પિતા, પુત્ર. ભાઈ મિત્ર,
શેક અને સર્ગાં સહોદરને પણ દણના અચકોતો નથી.

ખોદાદોદ નાટકમાં પૈસા માટે નિર્દોષ આખ્યાનનું ખૂન કરવા જાલમ તૈયાર થયો છે; નળદમયંતી નાટકમાં નળનો પિતરાઈ ભાઈ પુષ્કર દ્રવ્ય તૃષ્ણાથી નળનું રાજ્ય પડાવી લે છે; રસિકમણિ નાટકમાં દ્રવ્યને માટે નિર્દોષ મણિને એક ખૂદા ખોખલા ડોશા વેરે પરણાવવા તેનો આપ મથે છે. ભોજપ્રખંધમાં બાળક ભોજને તેના પિતાએ પોતાના ભાઈ મુંજને ખોળે ખેસાડ્યા છતાં, મુંજ તેના પ્રાણ લેવા મારાને સોંપે છે; ઇત્યાદિ પ્રાચીન અર્વાચીન અનેક ઉદાહરણો આપી શકાય.

વિરૂદ્ધ પક્ષમાં એવી દલીલો આણી શકાય કે ઉડાઉ જન મંડળને વિશેષ હાનીપ્રદ છે.

૧ વ્યાપાર રોજગારના પ્રત્યેક સાહસિક કાર્યોના પાયો નાણાના મોટાભંડોળ પર આધાર રાખે છે. પરંતુ આ ઉડાઉ તો એના એવા નાના વિભાગ કરી નાંખે છે કે તેવા મોટા ભંડોળ થવાનો સંભવ રહેજ નહિં.

૨ કુટુંબના વડાઓની લોભવૃત્તિ અને ઉદ્યોગવૃત્તિને તે અત્યંત ઉતારી પાડે છે; કારણ કે ક્યો પિતા ઉડાઉ પુત્ર માટે દ્રવ્ય સંચય કરવાને કાળજી રાખશે. ?

૩ ઉડાઉ પોતાને પનારે પડેલાને અસહ્ય પાયમાલીએ પહોંચાડે છે.

૪ ખેદ્યુક્ત ઉડાઉ માણસનું વર્તન, આપણને માનવ જાતને માટે ધણોજ અધમ અને હલકા વિચાર આપે છે અને તેથી મનુષ્ય મનુષ્યમાંથી સમભાવ, દયાવૃત્તિ, અને મૈત્રીભાવ દિવસાનુદિવસ ઘટતો જાય છે.

૫ જનસમાજ ઉપર તે અત્યંત ખરાબ દાખલો ખેસાડે છે.

આ વિષયના ઉભય પક્ષપર યથાર્થ વિચાર કરતાં એવું સમાધાન આણી શકાય કે આ જનને શખ્સો અઘણિ સમ્પૂર્ણ નહિ તથાપિ લગભગ એક સ્વર્ણી જનસમાજને હાની પહોંચાડે છે. એક પક્ષમાં જેટલો ઉડાઉ સદ્ગુણથી વેગળો છે તેટલોજ ખીજ

પક્ષમાં કંબુસ સદાચારથી દૂર છે. એટલા માટે ઉડાઉપણાની અસર જોટલીજ કંબુસાઇની અસર ખરાબ છે, એમ કહેવામાં કંઈ અતિશયોક્તિ નથી.

આ દૃષ્ટાંતો અસ્તુત વિષયની પરાકાષ્ટાનાં દૃષ્ટાંતો છે; અને કુદ-રતે પોતાની સ્વેચ્છાથીજ આવા પરસ્પર વિરુદ્ધ વૃત્તિવાળા તેઓને ખતાવ્યા હોય એમ સંભવે છે. આ પ્રમાણે કેવળ દ્રવ્યસંચય કરનાર લોભી માણસના પંજનમાંથી જગત્ ક્ષણું ખરું ખચી જાય છે. કારણકે ખખ્ખીલ પિતા ઉડાઉ પુત્રને માટે પોતે કરેલો દ્રવ્ય સંચય મૂકી જગત્માંથી ચાલ્યા જાય છે, તેમજ એક કાળમાં એકઠો થયેલો ધનસંચય બીજા કાળમાં ધણો ખરો સર્વ લોકમાં વ્યાપ્ત થઇ જાય છે, અને તેથી આ રીતે કુટલેક દરબજે ઉભય પક્ષમાં સમતોલપણું આવવા માટે છે.

વિષય ૨.

આ અખિલ ભૂમંડલપર સાર્વત્રિક શાંતિ^૧ પ્રવર્તવાનો સંભવ છે या નહિ ?

નિષેધ પક્ષવાળા આવો પૂર્વપક્ષ આણી શકે કે—

૧ અખિલ જગતના વર્તનપર અવલોકન કરતાં સાર્વત્રિક શાંતિની કંઈ પણ આશા રાખી શકાતી નથી. દ્રવ્યલોભ દ્રવ્યલોભની સામે, કીર્તિ લોભ કીર્તિ લોભની સામે, રાજ્ય લોભ રાજ્યલોભની સામે અને સ્વાર્થવૃત્તિ, સ્વાર્થવૃત્તિની સામે પોતાનું પ્રમુદ્ધ^૨ યુદ્ધ જ્યારે મચાવી રહી છે, ત્યારે દેશમાં

૧ સર્વ દેશમાં નિષ્પદ્વતા, મૈત્રીભાવ, લગાઇના અભાવ
Universal Peace. ૨ ક્ષણ મોટું.

કળ્યા, કંકાસ, ટંટા, બિગાડ, તુટ, ફાટપ્રુટ, લડાઈઓ અને મોટા રણસંગ્રામો પ્રસરવાની અગમચેતી સહજ થઈ આવેછે.

પ્રાંતિક વાંધાઓ, પોતપોતામાં ધર્ષભાવ, અવિશ્વાસ અને વૈરભાવનાં બીજાં અનેક કારણો, યુરોપ, એશિયા, રશિયા, ફ્રાન્સ, જર્મની આદિ સુધરેલા દેશોમાં પણ લડાઈઓ સળગી ઉઠવાનું અહર્નિશ લય આપી રહ્યા છે.

૨ અન્ય લોકને માટે આપણા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થતી તિરસ્કારબુદ્ધિ અને તેઓના ગુણોપર અલક્ષવૃત્તિ રાખી તેઓના દોષ પ્રગટ કરવાને આપણે જ્યારે આટલા ઉત્સુક થઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે કલહ ઉગી નીકળશે, એટલુંજ નહિ પણ ઠામ ઠામ તેની જવાબા સળગી ઉઠશે અને આવા કલહોને કૃપાણુધારાજીવિના ખીજું કોણ શાંત પાડી શકશે ?

૩ પ્રત્યેક કોમનો મોટો વર્ગ યુદ્ધમાં આનંદ માની રહ્યો છે, એ ઉપરથી એવું સહજ અનુમાન થઈ આવેછે કે યુધ્ધો કોઈ દિવસે વિરામ પામવાના નથીજ.

૪ સામાન્યદૃષ્ટિથી જોતાં માનવજાતિનું જ્યાંસુધી અસ્તિત્વ છે, ત્યાંસુધી કલહનાં મૂળો તો જડમૂળથી ઉખડી જવાનાં નથી; પરંતુ સામાજિક, સંસારિક, રાજ્યકીય, અથવા પરદેશીય કલહો લક્ષ્મીબળથી દાખી દેવાની નિરંતર આવશ્યકતા દાખવેછે.

સ્વિકાર પક્ષવાળા એવાં પ્રમાણો રજુ કરી શકે કે—

૧ જોકે અખિતજગતના સામાન્યવર્તનને અવલોકતાં સામ્રાજ્યાલિક યુદ્ધવૃત્તિને બંધ પાડવાનું સાધન શસ્ત્રો જણાયછે, તથાપિ જ્યારે દિવસાનુદિવસ યુધ્ધો ઘટતાં ચાલ્યાં છે, ત્યારે ભવિષ્યમાં તે નિર્મૂળ થઈ જશે, એટલે સાર્વત્રિક શાંતિ પ્રસરવાનો સંભવ છે.

૨ ચાલુ સુધારો આપણના કર્ણપટ ઉપર નિરંતર નિર્વેષ

૧ તરવારની ધારવિના.

કરી રહ્યા છે, અને તેથી આપણને નિશ્ચય થતો જાય છે કે લડાઈઓ સુધરેલા જમાનાને જાજતી નથી.

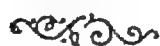
આ ઉપરથી એમ ધારી શકાય છે કે જ્યારે સુધારો પૂર્ણ દશામાં આવી, તેનાં સુપુષ્પો સર્વત્ર બેહેકાવી રહેશે, ત્યારે લડાઈઓ જગતમાંથી તદ્દન નાશુદ્ધ થઈ જશે.

૩ સર્વ મનુષ્યને એવું તો સમજવા લાગ્યું છે કે, લડાઈઓ ઘણે ખરે દરજ્જે આવશ્યકી નથી, તેમજ માનવજાતના લાભને હાનીકારક છે; આ વિચાર લડાઈને એકી વખતે નહિ પરંતુ રફતે રફતે દેશમાંથી હાંકી કાઢશે.

૪ યદ્યપિ માનવહૃદયમાં યુદ્ધની અને અન્યજનપર તિરસ્કાર દેખાડવાની વૃત્તિ દૃઢીભૂત થઈ ગઈ છે, તથાપિ ધર્મવૃત્તિ દુર્ગુણનાં ખીજ ધીમે ધીમે નિર્મૂળ કરતી જાય છે અને તેને સ્થળે શાંતિનાં ખીજ રોપતી જાય છે. વળી એ શાંતિખીજનાં સુવૃક્ષો એવાં તો વિશાળ થશે કે આખા જગતમાં તેની સુવાસ ફેલાયા વિના રહેશે નહિ.

૫ એક તરફથી જ્યારે આર્યશાસ્ત્ર જગતનાં સર્વ ગ્રાણી તરફ મૈત્રી, કૃષ્ણા, પ્રમોદ અને મધ્યસ્થ વૃત્તિથી વર્તવાને નિર્દોષ કરી રહ્યાં છે અને ખીજ તરફથી અન્ય ધર્મશાસ્ત્રો પણ બંધુભાવની કીર્તિ ગાવા મંડયાં છે, ત્યારે સાર્વત્રિક શાંતિનું આ ભૂમંડળપર આવાગમન થવાનો સંભવ છેજ.

વિષય ૩.

પશુઓમાં વિવેકબુદ્ધિ^૧ છે?

સ્વિકારપક્ષવાળા આનુભવિક અને સાદૃશ્યવાળા આવાં પ્રમાણો સ્વાસમક્ષ સાદર કરી ગઈ કે—

વિવેકબુદ્ધિની એવી વ્યાખ્યા કરી શકાય કે કેટલીએક

---

૧ ખરૂં જોઈતું સમજવાની શક્તિ; અકલ; reason

પ્રતીજ્ઞાપરથી સિદ્ધાંતોપર આવવાનું સામર્થ્ય, તેમજ પદાર્થોમાં રહેલાં વૈદ્યક્ષણ્યને સમજવાની શક્તિ, તે ઉપરાંત અવલોકન અને સ્મૃતિદ્વારાએ ઉત્પન્ન થઈ આવતા વિચારોપરથી નિર્ણયપર આવવાની પ્રયત્નતા: પ્રાણીઓમાં આવી શક્તિ છે તેને માટે બીજાં ઉદાહરણોની સાથે સાથે આ દૃષ્ટાંતો આપી શકાય કે—

૧ જો એક કુતરાને રસોડામાંથી રોટલી ચોરી જવાને માટે માર્યો હોય તો તે રસોડામાં તેના ઉપર જખરી વાપર્યાં વિના દાખલ નહીં થાય: આ દૃષ્ટાંતમાં એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે પુનઃ શિક્ષામાંથી બચી જવાને માટે પ્રથમની શિક્ષાનું સ્મરણ બીજાવાર તેમ નહિ કરવાને તેને અટકાવે છે; અને આવી રીતે તે પોતાની બુદ્ધિ દાખવે છે.

૨ જો કોઈ હાથી, ઘોડા યા કુતરાને કંઈ ઇજા કરવામાં આવી હોય તો, પોતાને સતાવનારને તે હમેશાં યાદ રાખે છે, અને જો તેનાથી બને તો તેને શિક્ષાપણુ કરે છે; પ્રાણી વર્ણુનવિદ્યાના પ્રત્યેક પુસ્તકોમાં આવાં ઉદાહરણો તમને મળી આવશે. અહીં આપણે બુદ્ધિ પૂર્વક તેઓની સ્મરણ શક્તિ જોઈ શકીએ છીએ, અને તેથી શિક્ષાથી થએલા સતોષને માટે વૈરભાવની લાગણી બુદ્ધિ પૂર્વક તેઓ ધરાવે છે એવું અનુમાન થાય છે.

૩ મધમાખની ચતુરાઈમાં, કીડીઓની સંગ્રહવૃત્તિમાં, કુતરાની બુદ્ધિમાં; ને વાંદરાઓની અકુલમાં; શિલ્પશક્તિ, દીર્ઘદૃષ્ટિ, અને માનસિક શક્તિના પ્રત્યક્ષ પૂરાવાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ; આ શક્તિ કોણ ના પાડશે કે શારીરિક શક્તિ કરતાં વિષય ઉંડા પાયાવાળી નથી? અને તેનાં આવાં બુદ્ધિ પૂર્વક કાર્યો ઉપરથી આપણને એમ કબુલ કર્યાં વિના ચાલવાનું નથી કે માણસમાં જો બુદ્ધિ (તત્ત્વરૂપે સમાન પરંતુ દરજ્જે ન્યૂનાધિક) છે, તેવીજ બુદ્ધિ પશુઓમાં પણ છે.

વિરૂદ્ધ પક્ષમાં આ પ્રમાણે દલીલો લાવી શકાય કે—

૧ પશુવર્ગમાં જે બુદ્ધિસામર્થ્યો દ્રષ્ટિગોચર થાયછે, તે તો કેવળ અંગજ્ઞાનની શક્તિઓ છે અને તે બુદ્ધિ સાથે કંઈપણ સંબંધ ધરાવતી નથી.

૨ અંગજ્ઞાન, એ બુદ્ધિનો એક ભાગ છે. અને સિદ્ધ વસ્તુની સમજનો તેમાં સમાવેશ થાયછે; પરંતુ તર્ક શક્તિ, એ એક એવી શક્તિ છે કે, જેથી આપણે શોધ કરી અને સત્ય તરફ વળીએ છીએ.

૩ પશુઓના વિચાર મનુષ્યોના વિચાર કરતાં અત્યંત વિભિન્ન છે; કારણકે પશુઓના વિચાર બ્યારે ઈંદ્રિજન્ય છે, ત્યારે મનુષ્યના ઈંદ્રિજન્ય અને બુદ્ધિજન્ય બન્ને હોય છે.

૪ વિવેકબુદ્ધિમાં સારાસાર, અને નીતિની સમજનો સમાવેશ થાય છે, પશુવર્ગ સમજ બીજકુલ ધરાવતાં નથી એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તેઓને વિવેકબુદ્ધિની બક્ષિસ છેજ નહિ.

૫ મનુષ્યની થોડામાં થોડી બુદ્ધિ અને પશુઓની મોટામાં મોટી બુદ્ધિમાં આશ્ચર્યજનક ભેદ છે, એ પરથી એમ જણાય છે કે મનુષ્ય અને પશુ બન્ને ભિન્ન ભિન્ન ખાસિયતનાં છે.

૬ જગતના સર્વ પ્રાણી બ્યારે મનુષ્યને વશવર્તી રહેછે, તે ઉપરથી તેની બુદ્ધિશક્તિની ભિન્નતા અને શ્રેષ્ઠતા સ્પષ્ટ જણાઈ આવેછે.

આ વાદમાં પશુવર્ગપર માયાળુતા અને દયાળુતા દાખવવાના પ્રસંગો પણ આણી શકાય

વિષય ૪.

—:૦:—

કયો માણસ વિશેષ સુખી છે, જંગલી કે
સુધરેલો ?

એવો વાદ થઈ શકે કે સુધરેલા માણસ કરતાં જંગલી માણસ વિશેષ સુખી છે.

૧ તેનું બંધન રહિત અને સ્વતંત્ર જીવન શારીરિક રીતે બેતાં તેને વિશેષ આરોગ્યતાવાળો રાખે છે.

૨ તેની જરૂરીઆતો સાદી અને પ્રમાણમાં થોડી હોવાથી તે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે ?

૩ સુધરેલી જાંઘીની શીકર, ચિંતા, ઇર્ષ્યા, ભય, દ્રવ્યતૃષ્ણા અને કીર્તિલોભથી તે મુક્ત છે.

૪ માનસિક તેમજ શારીરિક વિકારો તેને સુધરેલાની અપેક્ષાએ થોડાજ સતાવે છે.

૫ જનસમાજના દુર્ગુણોથી તે મુક્ત છે, જાકટપણાનો, બક-વૃત્તિનો, છગકપટનો, અને લુચ્ચાઈ વગેરેનો તેને પાસ પશુ લાગતો નથી.

વિશ્લેષણમાં કદી શકાય કે—

૧ સુધરેલી જાંઘીમાં જે દીવાસો, વસ્ત્ર અને આશ્રય મળે છે તેને સ્થળે જંગલી લોકતું છુટાપણું મૂકવું એ ખરેખર દયાજનક વાત છે; આ વાતની સર્વમાન્ય સાખીતી એ છે કે સુધરેલા લોકોના સંબંધમાં આવતાં જંગલી લોકો તુરતજ પોતાની રીતભાતનો ત્યાગ કરી તેઓનું અનુકરણ કરે છે, પરંતુ જંગલી લોકોના સંબંધમાં આવેલા સુધરેલા લોકોને તેઓની રીતભાત તરફ કદી આકર્ષણ થયું હોય એ અસંભવ છે.

૨ જેમ જંગલી લોકોની જરૂરીઆતો સુધરેલા લોકોની સાથે અરખાવતાં સાદી અને જીજ્ઞ છે, તેમ તેઓનું સુખ પણ ધણુંજ

થોડું છે, કારણકે વિચારના, પ્રેમના, સંસારિક સુખના, આશાના અને ધર્મશ્રદ્ધાના આનંદો તે ભોગવવા યોગ્ય થતોજ નથી.

૩ જેમ તે સંસારની વિટંબનાથી વિમુક્ત છે, તેમ સંસારી હકા અને તેની યોગ્યતા, તેમજ વિષયાનંદ અને આત્માનંદથી પણ તે વિમુખ છે.

૪ જેમ તેને શારીરિક વ્યાધિ આછી છે તેમ તેના સુખવિલાસ પણ આછા છે. જેમ તે રોગી નથી, તેમ તેની આરોગ્યતા સુખાવહ પણ નથી. તેનું શારીરિક સામર્થ્ય અને આત્મસામર્થ્ય કંઈ પણ ઉપ-યુક્ત કાર્યસંપાદક નથી.

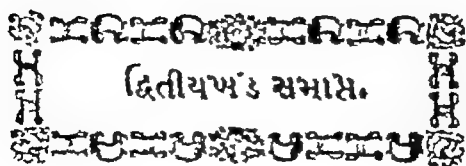
જેમ જનમંડળના ફેટલાએક દુર્ગુણોથી તે અળગો છે, તેમ તેના સદ્ગુણોથી પણ તે અસાત છે, પરોપકારિતા, દયાભાવ, સન્માન સૌર્ય, દ્રઢતા, સહનશીલતા, ઉદારતા, દેશભક્તિ, ધારીષ્ટતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહતા, એ સર્વ તેને અજ્ઞાપ્યા છે; જ્યારે તેને જીંદગીના કાંટા ભોંકાતા નથી, ત્યારે તેને જીંદગીનાં સુખો પણ સુંઘવા મળતાં નથી.

જંગલી ભોંકોની સ્થિતિ અંધકારમય છે, માનસિક તેમજ નીતિ વિષયિક વાતમાં તે કેવળ મૂઢ છે. વિચાર શ્રેણીની માધુરી કલ્પનાનો આનંદ, અને નિર્ણયનો સંતોષ એટલા વાનાં તે તેઓને કાષ્ઠ કાળે પ્રાપ્ત થઈ શકેજ નહિ; તેઓના ઉત્તમોત્તમ વિચાર, ઢંગધડાવિનાના, ખ્યાલી, નિરપયોગી, અને અર્થ વગરના હોય છે. અવર્ણનીય સંસારસુખ, પ્રેમ, બહુભાવ, મૈત્રી, અને સંસારિક વ્યવહારના આનંદોનું તેઓને આખી જીંદગીમાં સ્વપ્ન પણ નથી; હૃદયને ગમતાં સુખોની શુભ ક્યોમાંથી મળતાં અદ્ભુત આનંદની અને દુષ્ટ કાર્યોથી અવગા રહેવાની વૃત્તિ એની જંગલી હૃદયને ક્યાંથી ખગર હોય? એ ઉપરાંત સુંઘેલો મનુષ્ય ધર્મની લાગણી ને શ્રદ્ધાથી જે અવર્ણનીય સુખ ભોગવે છે તેથી તેને ખાતરી છે કે મારો આત્મા અમર છે, એવું

જાણી જે આનંદમાં કુળી રહે છે તેની જંગલી લોકોને
ગંધ પણ ક્યાંથી હોય ?

જ્યાં અજ્ઞાન એજ સુખાવહ ગણાય છે, ત્યાં ડાહ્યા થવું એ
મૌખ્ય છે, પરંતુ અજ્ઞાન કદાપિ સુખકારક થયુંજ નથી.

વકતૃત્વકાળના અભ્યાસિયોને સૂચના.—આ દ્વિતી-
યખંડમાં પ્રથમ ખંડનીપેઠે પ્રત્યેક વિષયપર વાદવિવાદરૂપ
ભાષણો કરી નથી દાખવ્યાં, પરંતુ આ ખંડમાંના વિષયોમાં
દર્શાવેલી સ્વિકારપક્ષ અને વિરૂદ્ધપક્ષની દલીલોપરથી તે-
વાંજ વાદવિવાદશીલ ભાષણો રચી શકાશે. પ્રથમ વ-
કતાએ વિષયના પક્ષમાં યા વિપક્ષમાં ન બોલતાં હાથ ધરેલ
વિષયનાં દિગ્દર્શનરૂપ ઉપોદ્ધાત કરવો; તથા—અનુગામી
વકતાઓએ ઉપર દેખાડેલ કોઈ પણ પક્ષમાંથી એક વા બે
દલીલો લઈ પ્રથમ ખંડમાં બતાવેલી રીતિસર શબ્દરચના
કરી વાદ ચલાવવો, તદનંતર સભાપતિએ સભામાં વિરાજેલાં
સ્વસ્થજનોના હાથ ઉંચા કરાવી, તેઓના અભિપ્રાયની સંખ્યા
ગણી, વધુ મતને સિદ્ધાત તરીકે જાહેર કરવો. અને સમ પ્ર-
માણ્યમાં અભિપ્રાયો, હોય તોજ રચતાં પક્ષમાં પોતાનો અભિ-
પ્રાય આપવો.

દ્વિતીયખંડ સમાપ્ત.

તૃતીય ખંડ.

વિવાદશીલ વિષયોનાં નામ.

૧ જનસમાજને વિશેષ લાભ કાણ કરે છે, યંત્રશાસ્ત્રી કે કવિ ?

સૂચન—આ વિષયનું વલણ મહાકાર્યશીલ અને મહા-વિચારશીલની મુકાબલેશી કિમત છે તે તરફ છે; અને તેનું મધ્ય-બિંદુ નીતિ અને કળાની વચ્ચે આવેલું છે તેમજ આ વિષય સિદ્ધપદાર્થવિજ્ઞાન અને આત્મતત્ત્વવિચારનો પણ હોઈ શકે. યૂરોપના ઘણા વિખ્યાત લેખકોનું એવું માનવું છે કે ચાલુ કાળ અનહદ સંસારિક વિચારપરાયાણ થઈ ગયો છે અને પરમાર્થ-કવિચાર તેમાં ઉમેરાવાની તાત્કાલિક અગત્ય છે. આ વાદમાં આવા પ્રશ્નો પણ આણી શકાય.

૩ વિશેષ હાનિકારક ક્યો પુરૂષ ગણાય, દાંલિક^૧ કે મૃધાવાદી^૨ ?

૪ દેહાંતદંડની શિક્ષા ન્યાયપુરસ્કર છે ?

૫ દેહવણીમાં સ્પર્ધાને^૪ અપાતું ઉત્તેજન યોગ્ય છે ?

સૂચના.—આપણા દેશમાં પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ નીવડનારને ઇનામ આપી ઉત્તેજન અપાયછે; પરંતુ અન્ય દેશમાં આ પ્રાપ્તતા પક્ષ-વાદી અને વિરુદ્ધ પક્ષવાદી એમ ઉભય પક્ષના વિદ્વાન્મનો છે અને એઓના લેખ વાંચ્યા હોય તો આ વાદ એતદ દેશીજનોને પણ

૧ ટોંગી; બદ્ધચિત્તિ, Hypocrite. ૨ જુઠો; Liar. ૩ Just-
ifiable. ૪ હરીફાઈ; Rivalry; Emulation.

આનંદદાયક અને યોગજનક થઈ શકે, આ વાદમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને અનુભવ એ બન્નેને આણી શકાય.

૬ કયો ગુર્જર, કવિ શ્રેષ્ઠ ગણાય, દલપત કે નર્મદ?

સુચન—આ વાદમાં ઉભય કવિવરના ગદ્યપદના ગ્રંથોની ભાષા, શૈલી, રસ, અલંકાર, યોગ કલ્પના, મધુરતા, રંજનતા ઇત્યાદિ અને ભાષણ કરવામાં વાકપટુતા, છટા ઇત્યાદિ સર્વનો સામટી રીતે વિચાર કરી તુલના કરવી ઘટે; પરંતુ તેઓનાં કાંઈ છુટા છવાયાં લખાણોથી પરીક્ષણ કરવું અયોગ્ય છે.

૭ અલિલાષા^૧ સદ્ગુણ છે વાં દુર્ગુણ?

૮ વાર્તાઓનું વાંચન લોકોને નીતિમાર્ગગામી કરે છે. યા નહિ?

સુચન—આ વાદમાં એ તો સ્પષ્ટ છે કે નીતિવાર્તા લોક સમાજને નીતિમાર્ગ દેરેજ, પરંતુ આ વાદમાં એક મોટો લાભ થવાનો સંભવ છે, તે એ કે, વાદીપ્રતિવાદીની તકરારથી આપણી ગુર્જરી ભાષામાં કંઈ કંઈ વાર્તા નીતિવાર્તા છે, કંઈ કંઈ વાર્તા નીતિ અનિતિનો મિશ્રયોગ કરે છે, અને કંઈ કંઈ વાર્તા કેવળ જ્ઞાસાદિ વાર્તાના રસથી લોભાએલાં ચિત્તને અનીતિને માર્ગ બસડી જાય છે તેની ગણના થઈ શકશે.

૯ ચાલતો સમય આર્યોવર્તના અસ્તનો છે વા ઉદયનો?

સુચન—પ્રાચીનકાળની વિદ્યા, કળા, ધર્મ, દ્રવ્ય, ને જાહો-જલાલીને અર્વાચીન સમયની સાથે સરખાવો તથા મુસલમાની રાજ્યકાળ તથા ઇંગ્લેન્ડ રાજ્યકાળની આપણી ધાર્મિક, વ્યાવહારિક તેમજ ઇજ્જતીસંબધી સ્થિતિનો મુકાબલો કરો.

૧૦ ધાતુ કંઈ વધારે કીમતિ છે સોનું યા લોહું?

સુચના—આ વાદનો વિષય શોભા અને ઉપયોગીપણાનો હોઈ શકે

૧૧ કેવા વચનમાં ફલસિદ્ધિ^૨ છે, —સત્ય, પથ્ય^૩, પ્રિય?

૧ Ambition, ઇચ્છા, વાંચ્છના, તૃષ્ણા, આકાંક્ષા લોભ, રાજ્યલોભ, કીર્તિલોભ, દ્રવ્યલોભ, અધિકારલોભ. ૨ Fulfilment of object. ૩ ગુણકારી.

મુચ્ચન—કેટલાએકનો એવો વિચાર છે કે લોકસમાજને ગુણકારી હોય યા ન હોય, તેજોને રૂચિકર થાય યા ન થાય તથાપિ સત્યનો જ ખોધ કરવો; કેટલાએક એમ ધારે છે કે કેવળ સત્યથી ઈષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે પથ્ય હોય તેવું જ સત્ય જોલવું; અને કેટલાએકનો એવો નિશ્ચય છે કે સત્ય ને ગુણાકારી હોય છતાં લોકોને તે રૂચિકર ન લાગે તો ગમે એટલો બધો થવા છતાં કંઈ ફલસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી, માટે સત્ય હોય છતાં પથ્ય ને પ્રિય ન હોય તેવું ન જોલવું, પથ્ય હોય છતાં સત્ય ને પ્રિય ન હોય તેવું ન ઉચ્ચારવું અને પ્રિય હોય છતાં, સત્ય ને પથ્ય ન હોય તેવું ન વડવું. વચ્ચન, લાપણુ વા જોધને સત્ય, પથ્ય ને પ્રિય એ ત્રણે ચારણીમાંથી અનુક્રમે કાઢી પછી તેનો ઉપયોગ થવો વટે, આમ માનનારા પણ પ્રાચીન અર્વાચીન ઘણા વિદ્વજ્ઞનો છે.

૧૨ શું માણસને સદ્ગુણ અવશ્ય સુખકારક નથી થતો, અને દુર્ગુણથી અવશ્ય દુઃખ પ્રાપ્ત નથી થતું?

૧૩ વિશેષ જ્ઞાન શાથી પ્રાપ્ત થાય છે, વાચનથી, અવલોકનથી કે શ્રવણથી?

૧૪ આખા જગતને વિશેષ ઉપકાર કોણે કર્યો છે? આસ્ટ્રોલોજીની મુવાજુની ખાણોએ, કે ઇંગ્લાંડની લોખંડની ખાણોએ?

૧૫ શ્રેષ્ઠ કવિ કયો, દયારામ કે પ્રેમાનંદ?

૧૬ સંસ્કૃત શ્રેષ્ઠ કવિ કયો, લલ્લુતિ કે કાલિદાસ?

૧૭ કાલિદાસ શ્રેષ્ઠ કે શેકસપિઅર?

૧૮ શાકુંતલ નાટકનું ગૂજરાતી ભાષાંતર ઉત્તમ કયું, રા. રા. ઝવેરીલાલ ઉમયાશંકર યાજ્ઞિકનું, કે રા. રા. દલપત્તરામ પ્રાભુશંકર બખ્ષરનું?

મુચ્ચન—જૂના શુદ્ધિર્વર્ધક ગ્રંથના માસિક પુસ્તકો તથા નવસ ગ્રંથાવલિ તપાસવાથી આ વાદનો વિષય કંઈ સારો ચર્ચાશે.

૧૯ હાલ સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન વિશેષ ઉપયોગી છે કે, ઇંગ્લિશ ભાષાનું ?

૨૦ વકીલ જાણતો હોય કે તેનું કુળ અપરાધી છે, છતાં ન્યાયાસન સમક્ષ તેનું રક્ષણ કરવામાં તે વ્યાજખી છે ?

૨૧ ગુન્હાઓની સંખ્યા વધેછે શાથી, ભૂખમરાથી, દ્રવ્યલાલ-સાથી કે અજ્ઞાનથી ?

૨૨ પ્રજાવર્ગને વિશેષ કલ્યાણકારી કઈ રાજ્યવ્યવસ્થા હોઈ શકે, રક્ષક ૧ કે ઉદ્ધાર ૨ ?

૨૩ વ્યાપાર રોજગારમાં એકસંખ્ય વિશેષ લાભકારી છે કે સ્પર્ધા ૩ ?

૨૪ દેશ સુધારણામાં વિશેષ કયા વર્ગની સુધારણાની અગત્ય છે, સ્ત્રીવર્ગની વા પુરુષવર્ગની ?

૨૫ આ સંસારમાં વિશેષ સુખ છે વા દુઃખ ?

૨૬ જગત્માં વિશેષ સત્યનું રાજ્ય છે વા અસત્યનું ?

૨૭ દુનિયામાં વિશેષ પાપકર્મ થાયછે વા પુણ્યકર્મ ?

૨૮ પ્રજાને કેલવણી આપવાની સરકારની ફરજ છે વા નહિ ?

૨૯ દેશનિકાલ કરવાની શિક્ષા યોગ્ય અને અસરકારક છે ?

૩૦ સઘળી જાતની શિક્ષા ગુન્હેગારને સુધારવાપર હોવી જોઈએ વા નહિ ?

સૂચન—ઇંગ્લિશ શિક્ષા ગુન્હેગારો પાસે કામ લઈ તેઓને નિરૂપયોગી નહિ કરી નાંખતાં સુધારવાપર દેખાય છે, તેનો અને પ્રાચીન આર્યોની ગુન્હેગારોના હાથ, પગ કાપી નાંખી નિરૂપયોગી તેઓને કરી નાંખી દેશમાંથી ગુન્હાઓને દૂર કરવાપરની તેઓની ધારણા, એ એનો સુદાયણો આ વાદમાં થઈ શકે.

૩૧ લોકસમાજમાં સારા કહેવડાવવા માણસોએ અંદર-
ખાનેથી પણ સારા થવું જોઈએ યા નહિ ?

૩૨ કાવ્ય—નાટકો લોકોને લાભકારક છે યા હાનીકારક છે ?

૩૩ માનવ જાતની વિશેષ સેવા કાણે બજાવી છે, યંત્ર-
શાસ્ત્રે ? કે પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રે ?

૩૪ વિદ્યાનિકાં સભાઈ આપણને જે શિક્ષણ આપે છે તે
આપણી સ્થિતિને અનુકુળ છે યા પ્રતિકુળ ?

૩૫ શાળા કઈ સરસ, ખાનગી યા સરકારી ?

૩૬ કૃષિ, ઈ વ્યાપાર, ચાકરી ને દલાલી,—એ ચાર વધમાં
શ્રેષ્ઠ કયો ?

૩૭ આધુનિક કેલવણી માણસને કેવા બનાવે છે,—વ્યાપારી,
ચાકર, કે શિક્ષક ?

૩૮ મુસલમાનો ગાકબરને વખાણે કે, ઐરંગઝેબને ?

૩૯ રાજ્યના પ્રધાને વિશેષ લક્ષ શાનાતરફ આપવું જોઈએ,
લોકહિત તરફ યા રાજ્યહિત તરફ ?

સૂચન.—કદાપિ એમ વાદવું પરિણામ આણી શકાય કે
પ્રજાવર્ગના અને રાજ્યના ઉભયના હિતતરફ લક્ષ આપવું
જોઈએ તો તે કેવી રીતે ? (આ વિષયમાં વિદ્વાનોએ ખરેખર
મગજ કશીને પ્રજાને પ્રધાનના કર્તવ્યસંબંધીના પોતાના વિચારોના
લાભ આપવો જોઈએ.)

૪૦ રાજ્ય કયો શ્રેષ્ઠ વિક્રમ કે ભોજ ?

૪૧ ઉત્તમ ગ્રંથકારોને રાજ્યાશ્રય મળવો યોગ્ય છે યા નહિ ?

સૂચન.—ઉત્તમ ગ્રંથકારો પ્રજાવર્ગની નીતિ સુધારી સરકાર-
ને પોલીસ યા કોર્ટોથી થતા લાભ કરતાં કેટલેક દરજ્જે વિશેષ
લાભકારક થઈ પડે છે.

૪૨ પુત્રનાં લક્ષણ પારશુમાથી જણાય એ ખરું, કે તેને જેવું જ્ઞાન અપાય તેવો તે બને ?

૪૩ લોકમાં બળવત્તર શું છે, — રૂઢી કે શાસ્ત્ર ?

૪૪ દેશાદત્ત સશાસ્ત્ર છે या નહિ ?

૪૫ કેલવણી લેનારપર કસરત ફરજિયાત હોવી જોઈએ या નહિ ?

૪૬ કયો નિવાસ શ્રેષ્ઠ, શહેરનો या ગામડાનો ?

૪૭ વિશેષ તિરસ્કારવા યોગ્ય શું, — વેહુમીપણું કે શાં-સયીપણું ?

૪૮ લોકમાં એલકાઓ^૧ ઉપકારજનક છે या નહિ ?

૪૯ શ્રેષ્ઠ શું, લોકપ્રિયતા કે એલકાઓ ?

મૂલ્યન.—કેટલાએક ભોળા જનો વાદવિવાદ નહિ કરતાં આ વિષયમાં પોતાનો અભિપ્રાય એકદમ આપી દે છે તેમ થવું જોઈએ નહિ.

૫૦ ઉદ્યમ શ્રેષ્ઠ કે કર્મ ?

૫૧ સામ્રાજ્યમાં વિજય શાનો છે — દ્રવ્યસામર્થ્યનો^૨ કે નીતિસામર્થ્યનો^૩ ?

પર મ્યુનિસીપાલના મેમ્બરોએ પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે મ્યુનિસીપાલની સભામાં વર્તવું જોઈએ કે જે લતાના લોક તરફથી તે પ્રતિનિધિ નિમાએલ હોય તેઓના મોટા ભાગના અભિપ્રાયને અનુસરવું ઘટે ?

૫૩ સતોપવૃત્તિ લાભકારક છે ?

૫૪ વિશેષ અસર શાની થશે, — નીતિવ્યવસ્થાની કે નીતિ-વર્તનની ?

૫૫ દેશમાં ગુન્હેગારોની સંખ્યા ઓછી કરવાને કેલવણીની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ કે ભયંકર શિક્ષાની ?

૫૬ પેદાસનુ વિશેષ કિમતી સાધન શું,—મેહિનત કે સુડી ?

૫૭ મનુષ્ય ગૌરવ શામાં છે,—મગજની ઉચ્ચ શક્તિમાં કે હૃદયના સદ્ગુણોમાં ?

૫૮ સુખકારક કઈ ઋતુ, સીઆળો, ઉહનાળો કે ચોમાસુ ?

૫૯ ઉટવૈદું કાપદાસર શિક્ષાપ્રાત્ર ગણાય કે નહિ ?

૬૦ માલમાં ભેળસેળ કરનાર કાપદા પ્રમાણે ગુન્હેગાર ગણાય કે નહિ ?

૬૧ આધુનીક કેલવણી સાથે ધર્મની કેળવણી આપવી ભેધએ ?

૬૨ કર વિશેષ દાની પાગ લેવો ભેધએ,—ઉઘોગી પાસથી કે મોજલા પાસેથી ?

૬૩ બળાતકાર કરનારને માટે કઈ શિક્ષા ઉત્તમ, દ્રવ્યદંડ કે હેલુદંડ ?

૬૪ રૂપકમયી વાર્તાઓ લાભકારક છે ?

સુચન.—કેઈ માણસના દોષો નેને પ્રકટ કહેવામા આવે તો તેને ગુસ્સો ચડે છે. પરંતુ કુતરાં, બીલાડાં, વાંઘાં, ઇત્યાદિની વાર્તા ચલાવી માણસોને પરાક્ષ બોધ દેવામાં પંચોપાખ્યાન હિતોપદેશ, ઇસપનીતિ ઇત્યાદિ કલ્પિત વાર્તાથી લાભજ થયો છે, થાય છે ને થશે. વળી પ્રબોધચંદ્રોદય, મહામોહરાજપરાજય નાટક,^૧ ઉપમિત ભવપ્રપંચ નાટક, તોલમાપનું સ્વપ્ન,^૨ મીરજાનું સ્વપ્ન^૩ અને યાત્રાળુની યાત્રા^૪ વગેરે રૂપક^૫ ત્રણે પલ્લુ બોધ દાયક ગણાય

૧ આ સંસ્કૃત નાટકનું ભાષાંતર ગૂઝરાતીમાં કર્યું થયું નથી
૨ vision of Weights and Measures. ૩ Vision of Mirza. ૪ Pilgrim's Progress. ૫ allegorical.

એવા છે. પરંતુ શામળની સુહાગોતેરી, પુષ્પસેન પદ-
ભાવની ઇલાદિ કલ્પિત વાર્તાઓ સ્ત્રીજાતિની તરફ તિરસ્કાર-
વૃત્તિ સિવાય, બીજી કંઈ નીતિનો બોધ કરે છે?

૬૫ સરસ્વતીચંદ્ર નામે અનુપમ નવલકથાપરથી તમે
શુ અનુમાન કરો છો,—સરસ્વતીચંદ્ર સન્યાસી થાય તો
હીક કે કુસુમને પરણે તો હીક?

૬૬ વર્ણનશક્તિ કોની શ્રેષ્ઠ ગણાય, નંદશંકરની કે ગો-
વર્ધનરામની?

૬૭ મનોભાવના ઉત્તમ ચિત્રો શામાં છે, સરસ્વતીચં-
દ્રમાં કે કર્ણધ્વજામાં?

૬૮ કવિકુલગુરુ કાલિદાસના મેઘદૂત કાવ્યનું ગૂર્જર ભા-
ષાંતર કયુ શ્રેષ્ઠ દેહેવાય,—રા. રા. ભીમરાવનું^૧ કે સુદર્શન
નામના માસિકમાં આવેલું?

૬૯ માનસિકશક્તિ શાથી ખાલે છે, ગણિતશાસ્ત્રથી કે
તર્કશાસ્ત્રથી?

૭૦ સાહિત્યપર ગુણુદોષવિવેચન થવું ઉપયોગી છે?

૭૧ તર્કશક્તિ કેવલ મનુષ્યપ્રાણીમાં જ છે?

૭૨ પ્રત્યેક વિષયમાં સત્ય અસત્ય બાણુવાને અંતઃક-
રણુ આપણો ખરો શિક્ષક છે?

૭૩ માણસ વિશેષ આનંદ શાથી પ્રાપ્ત કરી શકે,—અશ્કુથી
કે કર્ણથી?

૭૪ વિશેષ મજા શામાં છે, દાન દેવામાં કે લેવામાં?

૭૫ મનુષ્ય નીતિમાર્ગે કેમ ચાલે,—દુશ્વરના ભયથી કે
દુશ્વરમાં પ્રતિથી?

૭૬ જુગાર એ પ્રેમદારી શુંદો છે, સારે મદ્રો શા માટે
નહિ?

૧ આ ગ્રંથપર જૂદા સ્વદેશવત્સલમાં વિસ્તારથી વિવેચન
કરવામાં આવ્યું છે.

૭૭ નસીબમાં હોય તેમ થાય કે અહુશાંતિથી પીડા નષ્ટ કરાવી શકાય ?

૭૮ જ્યોતિપવિદાનો ફલાદેશભાગ માનનીય છે વા નહિ ?

૭૯ તમારું ખાવાનું, પીવાનું કે સુંઘવાનું વ્યસન લાલ-કારી છે કે નુકસાનકારી ?

૮૦ ઠાઠખી એવા પ્રસંગો છે જેમાં સત્યથી દૂર રહેવું વ્યાજબી ગણાય ?

૮૧ કયો ધર્મ ચિરસ્થાયી થશે,—પ્રમાણવાદી કે શ્રદ્ધા-વાદી ?

૮૨ ધર્મજ્ઞાની રસપૂર્ણ હોય કે શુષ્ક હોય ?

૮૩ કયો ધર્મોપદેશક પોતાના કાર્યમાં ફાવે,—પોતાના ધર્મમાર્ગની ખુબી કે ખ્યાડનાર કે પરધર્મમાર્ગને વિકારનાર ?

૮૪ આપણા દેશનો ઉત્તમોત્તમ વક્તા કોણ છે ?

૮૫ સુંબઈમાં ઉત્તમ વક્તા કોણ ગણાય ?

૮૬ મદ્રાસનો ઉત્તમ વક્તા કોણ ગણાય ?

૮૭ કલકત્તાનો ભાષણવીર કયો લેખવો ?

૮૮ વિશેષ હાસ્યજનક શું ભટ્ટ' ભોપાળું કે મિથ્યા-લિમાન નાટક ?

૮૯ વર્તમાનપત્રના તેમજ માસિક ગ્રંથના અધિપતિઓએ નવીન પ્રગટ થતાં પુસ્તકો ખરીદ કરી તેના ગુણદોષ દાખવી પ્રજાની સેવા બજાવવી જોઈએ કે તેવાં પુસ્તકોની બેટ મળે સારેજ દીકા ચલાવવી જોઈએ ?

૯૦ વર્તમાનપત્રના અધિપતિઓએ નાટકકારો તરફથી મફત દીકાટો મેળવવી જોઈએ કે જાતે પૈસા ખર્ચી નાટકોના ગુણદોષ તપાસી પ્રજાવર્ગની તેમજ નાટકકારોની પણ સેવા બજાવવી જોઈએ ?

૯૧ દેશમાં બનતા જાહેર અને ઉપયોગી બનાવોની ખ-ખર રાખવાને વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ માણસ ફરતાં

રાખવાં જોઈએ કે કૃત્તાણા તરફથી લખાએલી ખરી યોદી ખખર નાં ખાંકાં પુકવાં જોઈએ ?

૯૨ ચાલુ જમાનો ધર્મ શુદ્ધિની વૃદ્ધિને યોગ્ય છે કે ધર્મ સેવકોની ?

૯૩ ભાષાશૈલી સારી કર્ધ,—પારસી ગૂજરાતી કે સંસ્કૃત ગૂજરાતી ?

૯૪ રામ, પ્રજાધર્મ પાળતાં, સગભાં સીતાને વનવાસ કા-
લવામાં ભર્તૃધર્મ ચૂક્યા છે વા નહિ ?

સુચન.—નર્મગણમાં રામાયણસારનો ઉપસંહાર જોવો.

૯૫ બિલિપણુ રામનો પક્ષ લેવામાં વ્યાજખી હતા ?

૯૬ દેશાભિમાન એ શુભ છે વા દોષ ?

૯૭ એક ધર્મચરને માનવા છતાં, સુધરેલી પ્રજા પણ ભયંકર
યુદ્ધો ચલાવે એ વ્યાજખી છે ?

૯૮ જ્ઞાન વૃદ્ધિ, જગતમાં ખંધુભાવ વધારશે વા દ્રેપભાવ ?

૯૯ ઉત્તમ ટીકાકાર કે કાણુ,—નવલરામ, મણિલાલ કે
મકરંદ ?

સૂચન.—નવલગ્રંથાવલી ભાગ ખીજો, ત્રિયંવદ ને સુદર્શન
અને શુદ્ધિપ્રકાશમાં આવેલાં નવાં પ્રગટ થતાં પુસ્તકોપરનાં
આ વિદ્વજ્જનોનાં વિવેચનો જોવાં ?

૧૦૦ કવિત્વશક્તિ અભ્યાસ સાધ્ય છે, વા સ્વાભાવિક ?

૧૦૧ આધુનિક કાળ જડવાદીનો છે વા આત્મવાદીનો ?

૧૦૨ મનુષ્યે મખવેલ ચાર જાતિમાં વર્તવું દીક કે હાલની
અનેક જાતિઓમાં ?

૧૦૩ માણસને ભવિષ્ય અઘાત હોવાથી તે સુખી છે વા
દુઃખી ?

૧૦૪ નર્ણય શ્રેષ્ઠ કયો,—યોગ્યવાદપ્રતિવાદથી ચમ્પેસો કે
એક પક્ષના અવજ્ઞથી ચમ્પેસો ?

૧૦૫ વિશેષ ઉપયુક્ત ગ્રાંથ કયો—શિક્ષણશાળાનો કે અનુભવશાળાનો ?

૧૦૬ સોરતીઓ બંધ થતી ભેઠએ યા નહિ ?

૧૦૭ સકલ માનવપ્રાણી સરખાં સ્વભવતાં છે ?

૧૦૮ જ્ઞાનવાન્ વિશેષ માન પામે છે કે દ્રવ્યવાન્ ?

૧૦૯ વિશેષ પાપી કયો—ખુશામતિઓ કે નિંદાઓ ?

૧૧૦ કુંદરતના નિયમો કેરવી શકાય ?

૧૧૧ કળા સરસ કે કુંદરત ?

૧૧૨ સ્ત્રીપુરુષોની કેલવણીમા જોક સરખા વિષયો હોવા ભેદએ ?

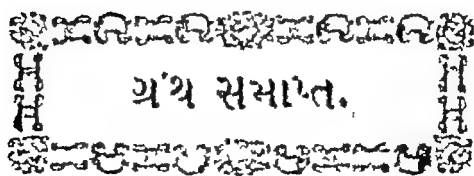
૧૧૩ સ્ત્રિઓથી પુરુષનાં અને પુરુષથી સ્ત્રીનાં કામ (બંધા) યોગ્ય રીતે થઈ શકશે ?

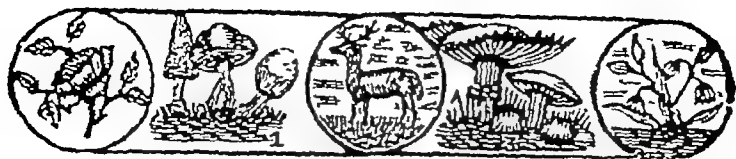
૧૧૪ સરસ્વતિચંદ્ર જો નવલકથાનું પુસ્તક હેલેવાય કે ગ્રાંથ લેવાત્રાયક નિમંધ-સંગ્રહ ગણાય ?

૧૧૫ લોકલક્ષ વિશેષ જ્ઞાનાપર છે, જોભાપર કે ઉપયોગપર ?

૧૧૬ સતીનું સતીત્વ જ્ઞામાં છે, પતિને દુઝમે દુઝી થવામાં કે તેમને સુખી કરવામાં ?

[તૃતીય ખંડ સમાપ્ત.]

જ

પરિશિષ્ટ.

૧ દેશની ગરીબીનો જય સાથી થાય, અન્નદાનથી, વિદ્યાથી કે ઉદ્યોગ દાનથી ?

૨ હિંદને હાલ શાની ખોટ છે, ધર્મર્થે ઉપદેશકોની કે ધર્મર્થે સેવકોની ?

સૂચના—વિશેષ દેશને શું જોઈએ છે ? ધર્મ ગુરૂઓ કે ધર્મ સેવકો

૩ પતિ જીવતો છતાં બીજો પતિ હોવો એ અધર્મ ગણાય તો પતિ જીવતી છતાં બીજી પતિ એ અધર્મ કેમ નહિ ?

૪ હિંદની જે ન્યાતો દુરજીઆત વૈધવ્ય પગાવતી હોય તે ન્યાતોને નિરાધાર વિધવાનો નિર્વાહ કરવાની કે તેને સદ્ઉપયોગે લગાડવાની કન્જ છે યા નહિ ?

૫ વિશેષ પુન્યશામા, સશક્ત ભિક્ષુકોને ભીક્ષા આપવામાં કે સશક્ત મહેનતુઓને કામ આપવામાં ?

૬ હવે વિશેષ અગત્ય શાની છે, હોસ્પીટલોની કે સનિટરિયમની ?

૭ વિશેષ સાઈં શું, પોતાના વિચારથી દ્રઢ રહેવું તે કે પ્રસંગને અનુસરી વર્તવું તે ?

૮ આગેવાન કાણુ હોઈ શકે, જાનવાન, ધનવાન કે કુટુંબવાન ?

૯ મનુષ્યની આત્મોન્નતિ શામાં છે; જ્ઞાનમાં, લક્ષિતમાં, કે કર્મ-માં ?

૧૦ ચાલુ જમાનો શાનો છે; વાદવિવાદનો કે સંવાદનો ?

૧૧ વિશેષ બળ શામાં ખર્ચવું; સ્વધર્મના મંડનમાં કે પરધર્મના ખંડનમાં ?

૧૨ કયા ધર્મ કાર્યથી પૂજ્ય બંધાય; અને કયા ધર્મ કાર્યથી કર્મ ક્ષય થાય ?

૧૩ ઉત્તમ શું અને ઉત્તમોત્તમ શું; જન સેવા કે પ્રભુ સેવા ?

૧૪ વિશેષ લાલકારક શું; સ્વાવલંબન કે પરાવલંબન ?

૧૫ કયાંસુધી પરાવલંબન અને ક્યારે સ્વાવલંબન માણસોમાં આવવું જોઈએ ?

૧૬ મનુષ્ય કેવળ સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર ?

વિ. વિ. ઉભય છે તો ફેટલો અને ક્યારે સ્વતંત્ર અને ફેટલો, અને ક્યારે પરતંત્ર ?

૧૭ શિક્ષણમાં વિશેષ ઉપયોગી શું ભય કે પ્રીતિ ?

વિ. વિ. આ પ્રશ્નમાં પણ ઉભયની જરૂર જણાશે, તો પછી ક્યારે અને ફેટલી પ્રત્યેકની જરૂર છે તેપર વાદ ચલાવી શકાશે.

૧૮ પ્રભુનો ભય રાખવો, કે પ્રભુમાં પ્રીતિ રાખવી; કે તેમાં લક્ષિત=ભાવ રાખવો, એ ત્રણમાં સૌથી સારું શું ?

૧૯ કયો ઉપદેશ લાલકારક છે, જૂઠું નહિ યોગ્યવાનો કે સાચું યોગ્યવાનો ?

૨૦ ક્યા લેખો અને ભાષણોની હવે અગત્ય છે ? બાળ લગ્નના નુકશાનના કે યુવાલગ્નના લાભોના ?

૨૧ વિશેષ ખેંચાણુ કારક કયો વિષય, કન્યા વિક્રયનો નિષેધ કે કન્યા દાનનો વિધિ ?

૨૨ માણસ નસીબનો માલીક છે કે ગુલામ ?

૨૩ કર કેનાપર વિશેષ નાંખત્રા જોઈએ, મોજલા પર કે વેપારી પર ?

સૂચના—ચોખ્ખા, ધઉ પર કે દારૂ, અત્તરપર !

૨૪ ગાયન એ માણસને વિષયી બનાવે છે કે ભક્તિવાન ?

૨૫ વિશેષ વાંચે છે દ્રાણુ ? વિચાર કરવામાં આળસુ કે ઉદ્યોગી ?

૨૬ માનવ વિચારની દિશા હાલ ક્યાં વહે છે, દેશાભિમાન તરફ કે વસુધાભિમાન તરફ ?

૨૭ ઉત્તમ સતી સ્ત્રી કઈ, પતિને દુઃખે દુઃખી થાય તે, કે પતિ ના દુઃખનોભાર ઓછો કરી શકે તે ?

સૂચના—ગાંધારીએ અંધપતિ હોવાથી, આંખે પાટા બાંધી પોતે પણ અંધળી થઈ તેમ, કે પોતાની જાણે ચાર આંખે એમ સમજી=માની અપંગ પતિને આંખનીખાટપુરી પડીતેને અંધાપાતું દુઃખ ન થાય, ઓછું ન આવે, તેવું કરે=વર્તે તે સારું !

૨૮ કપટી વિશ્વામિત્ર રૂપ ધર્મશુરને રાજ્યાસન આપવાની, હરિશ્ચંદ્રની પ્રાચીન આર્યનીતિ પ્રસંશનીય છે કે દુરાચારી પોપરૂપ ધર્મશુરોએ ધર્માસન પરથી હડસેલી મેલનાર પ્રોટેસ્ટન્ટની પાશ્ચાત્યનીતિ પ્રસંશનીય છે ?

૨૯ જીવરક્ષાને માટે ખોટું જોડવું તે યોગ્ય છે કે કેમ ?

૩૦ બ્રહ્મચર્યની રક્ષાને માટે ખોટું જોડવું તે યોગ્ય છે ?

૩૧. સત્યની રક્ષાને માટે જીવહિંસા યોગ્ય છે ?
૩૨. ક્યા ઉપાયો વડે માંસાહારીના સંબંધથી આર્યલોકો માંસાહારી ન થતાં માંસાહારીયોને અન્ન-ફળ આહારી કરી શકે ?
૩૩. હિંદને હવે કેટલે અંશે માનસિકજ્ઞાન, કેટલે અંશે સાયન્ટિફિકજ્ઞાન અને કેટલે અંશે ઔદ્યોગિક જ્ઞાનનો આવશ્યકતા છે ?
૩૪. બળવાન વિશેષ કોણ, સંસાર ત્યાગી કે સંસાર વિજ્યી ?
૩૫. દુર્ગુણી દયા પાત્ર છે કે શિક્ષા પાત્ર ?
૩૬. પરીક્ષામાં પસાર થનાર છોકરાંને ઇનામો મળવા જ્ઞેષ્ઠ્યે કે પરીક્ષા પસાર કરવા યોગ્ય બનાવનાર તેના શિક્ષકને ?
- સુચના—એવી પણ દલીલ થઈ શકે કે ધારણો ઉપરાંત માર્ક મેળવનાર વિદ્યાર્થી વિશેષ ઇનામને યોગ્ય થાય છે, તેમ શિક્ષકો વિશેષ છોકરાંને પસાર કરાવનાર પોતે ઇનામ (પગાર વૃદ્ધિ) ની યોગ્યતા ધરાવે છે ?
૩૭. નાટકના પાત્રો, પુસ્તકોના લેખકો, ભાષણકારો અને ઉપદેશકો જેઓ લાંબો વખત નીતિ અનીતિના ભાગો ભજવે છે, તેના પર લખે-ચાલે છે કે ઉપદેશ કરે છે તેમના પર નીતિ અનીતિની અસર થાય છે या નહીં ?
૩૮. પૂનર્જન્મ થવો એ સાડું કે જન્મ જન્મોંતરથી દૂર રહેવું તે ?
૩૯. પ્રભુએ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા ઉત્તમ મનુષ્ય તરીકે જગતમાં અવતાર લેવો તે ફીક, કે પોતાના આત્મગુણો ખીસવી પ્રભુવત્ત્વ થઈ જનસમાજનો ઉદ્ધાર કરવો તે ફીક ?

- ૪૦ પરણેલા માણસો સ્ત્રી છોડીને નિરાધાર મૂકી ત્યાગ કરે તે ગુન્હેગાર છે, કે લગ્નાદિ સંબંધમાં રહી મનુષ્ય પોતાની સ્વાતંત્રતા ખોતો નથી તે ?
- ૪૧ કોઈ પણ ઇચ્છા વિના પરાપકાર થઈ શકે કે કેમ ?
- ૪૨ નાતો—જાતો જૂદી જૂદી હોવામાં લાલ શું છે અને તુક-શાન શું છે ?
- ૪૩ જગતમાં વિરોધતા વિશેષ દેખાય છે કે વિવિધતા ?
- ૪૪ ખરો લાલ સત્ય જાળવવામાં છે કે પોતાની વાતને પકડી રાખવામાં ?
- ૪૫ હિંદમાં હવે વધુ લાલદાયક સદાવ્રતો છે કે ઉદ્યોગાશ્રમો ?
- ૪૬ વર્તમાન કાળ સુધારનો છે કે બગાડનો ?
વિ. વિ. ઉન્નતિનો છે કે અવનતિનો ?
- ૪૭ સ્વમાન એ ગુણ છે કે અવગુણ ?
- ૪૮ સ્વનિંદા એ ગુણ છે કે અવગુણ ?
- ૪૯ સંપ્રદાયિક શિક્ષણનું ચૂસ્તપણું આખી કામને (સમાજને) હાનિકારક છે કે લાભકારક ?

સૂચના—આ પ્રશ્ન (વિષય) નો ઉત્તર (ખુલાસો) ઘણો અગત્યનો છે—ખનારસ કોલેજ હિંદુધર્મમાં ચૂસ્ત ખનાવો, અલિગઢકોલેજ મુસલમાન ધર્મમાં, મિશન કોલેજ, ક્રિશ્ચિય

નીટીમાં, વૈષ્ણવો વિષ્ણુ ધર્મમાં, અને શૈવો શિવ ધર્મમાં, જૈન જિન ધર્મમાં—સંપ્રદાયમાં—ગચ્છોમાં, પોતપોતામાં દ્રઢ કરતા જાય તો દેશમાં કુસુમના ખીજ એવાં રોપાય કે આખા જગતના મનુષ્યોમાં, પૂર્વ મનુષ્યોની રક્ષા કરવાનો દાવો કરનારા ધર્મોએ અન્ય ધર્મો માણસોને મારી નાંખ્યા તેમ આ સુધરેલા કાળમાં વાવેલાં ઝેરી ખીના ઝેરી દ્રવ્યો નીવડે ત્યારે એતલું ભેદજે કે પંથ—ધર્મને સામાન્ય ઉપદેશ આપી, એટલે જગત ધર્મના સામાન્ય ઉપદેશને પ્રથમ રાખી, પછી વિશેષધર્મ પોતપોતાના સંપ્રદાયનો રાખવો અને તેમાં પણ પોતાના ધર્મની ખીજ ધર્મ કે સંપ્રદાય સાથે વિરોધતા બતાવવા કરતાં વિવિધતા બતાવવી, એવી ધારણાપર નિવેડો આણી શકાય. અથવા.—

સંપ્રદાય તેમાં તે એક ધર્મના ઐ, વ, ક એવા વિભાગો છે. આમ ચડતે ક્રમે પણ સંવાદ થઈ શકે જગતના ધર્મ ઇતિહાસનું સારું જ્ઞાન હોય તો ચર્ચા ધણી ઉપયોગી છે. કારણ કે જીવનના સર્વમાર્ગમાં મનુષ્યને ધર્મ પ્રિયમાં પ્રિય છે. અને તેના નિર્ણયપર મનુષ્ય જાતના સુસંપવડે અભિવૃદ્ધિ છે.

૫૦ સુખ ક્યાં છે પોતાની અંદર કે જગતમાં ?

૫૧ સદહેતુ માટે અયોગ્ય ઉપાય યોજવા તે યોગ્ય છે ?

૫૨ વિશેષ ઉચિત શું. શ્રોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે તેને ઉપદેશ આપવા કે પોતાની યોગ્યતા પ્રભાવથી સર્વને લાભ થાય અને કોઈને નુકશાન ન થાય એવો સહેલો ઉપદેશ આપવો ?

સૂચના—ધર્મ ગુરૂઓ શિષ્યની યોગ્યતા પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે, મહાત્મા પુરૂષો સૂર્ય જેમ, સર્વત્ર પ્રકાશ કરે છે અને વરસાદ સર્વ જગોએ વરસે છે તેમ પોતાના પ્રભાવથી સર્વને એક સરખો ઉપદેશ આપવો આ હિલચ માર્ગમાં આપણે કયો અખત્યાર કરવો ?

૫૩—સમાજનું હિત શામા છે; એક હથ્થુ સત્તાથી કે કમિટીની સત્તાથી ?

૫૪ પોતાના ધર્મમાં સ્થિર કરવા તેથી મનુષ્ય જાતને લાભ કે ખીજાઓને વટલાવી પોતાના ધર્મમાં લેવામાં ?

૫૫ પેઢીમાં કામ કરનાર બધાએ ભાગીઆ હોય તો વિશેષ લાભ પેઢીને થાય કે એક શેઠ અને ખીજા પગારદારો હોવાથી ?

૫૬ ખીજાને સુખ થાય અને પોતે પણ સુખી રહે તેમ વર્તવું એ સાદું કે પોતે દુઃખી થઈ ખીજાને સુખી રાખવા તે સાદું ?

વિ. વિ. વિચારક જોઈ શકશે કે જગતના તમામ માણસ પોતે દુઃખ વેડીને ખીજાને સુખ આપે તો પછી પોતાને સુખી રાખનાર પણ અન્યોઅન્ય મળી આવેજ એટલે સર્વના વિચારનું પરિણામ એક સરખું આવશે.

મહાત્મા બુદ્ધનો ઉપદેશ સ્વાત્મભોગ છે. મહાત્મા વીરનો ઉપદેશ આત્મ રક્ષા છે. છતાં અહિંસા પરમો ધર્મ હિલચાલ છે.

૫૭ કયા ? સદગુણો ખીલવવા સખળ કે નિર્ખળ.

૧ પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ભાગીયા હોય તો તેથી સર્વને લાભ થવા સભવ છે.

સૂચના—સત્ય જોલવાના કે જૂઠું નહિ જોલવાના, નમ્રતા
કે સ્વમાનના ? દયાના કે રક્ષાના ? અનિતિથી ખચવાના કે
સુનિતિએ વર્તવાના ?

૫૮ વાચન, અવલોકન અને વિચારણા આ ત્રણ જ્ઞાનના સાધનો-
માં ઉત્તમ સાધન કયું ?

૫૯ નિતિના નિયમો માણુસોએ પોતાની સગવડ પ્રમાણે ધડપા
છે કે કુદરતના અવિચળ કાનુનો છે ?

૬૦ હૃદયની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તવું એ ઠીક છે કે ધર્મ આજ્ઞા
પ્રમાણે ?

૬૧ દોષપર ગુણ કરવાથી દોષનો નાશ થાય છે કે દોષને ઉત્તેજન
મળે છે !

૬૨ જનસમાજને વિશેષ ઉપકાર કરાણુ, પ્રમાણિક ધર્મે નિર્વાહ
અલાવનાર ધર્મી માણુસ કે શિક્ષા માગી નિર્વાહ કરનાર
ધર્મી પુરુષ ?

૬૩ વર્તમાન જમાનો જરૂરીઆતનો વધારો કરે છે કે માણુસના
સુખનો ?

૬૪ શું આજે મોજ સજની વસ્તુ તે કાલે જરૂરીઆતની થશે ?

૬૫ પોતાનું હિત પોતે સમજી શકે કે બીજાએ ?

૬૬ જ્યાં પડદાસીનનો ધારો છે ત્યાં પુરુષોને મોહ ઉત્પન્ન કરે
માટે સ્ત્રી પડદામાં રહે છે ત્યારે પુરુષો સ્ત્રીઓને મોહ ઉત્પન્ન
કરે માટે પડદાસીન પુરુષોને શા માટે ન રાખવા જોઈએ ?

- ૬૭ ધણીના મરણ પછી સ્ત્રીએ વૈદ્ય પાળવું એ રીતિ જોટલી નીતિવાન ગણાય છે, તેમ સ્ત્રીના મરણ પછી વિધુરત્વ પુરૂષે પાળવું એ રીતિ નીતવાન કેમ નહિં ?
- ૬૮ પ્રજ્ઞાત વૈદ્ય પળાવનારી નાતો એ નિરાધાર વિધવાને પ્રમાણિક ધર્મ વળગાડવી અથવા નાતના કંડમાંથી નિર્વાહ કરવા જરૂર નથી !
- ૬૯ વિશેષ આનંદ શામાં—ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, કે સેવામાં ?
- ૭૦ ગૃહસ્થ કેને કહેવો અને ગૃહણી કેને કહેવી ?
- ૭૧ લગ્ન વિધિ કય ઉત્તમ સ્વયંવરની કે મા આપ કે વાલીની પસંદગીની ?
- ૭૨ સંસારમાં દુઃખ વધારે છે કે સુખ ?
- ૭૩ કુદરત દયાળુ છે કે ધાતકી ?
- ૭૪ જોને “ પૃથ્વી એ પોતાનું ઘર છે અને મનુષ્ય જાત એ કુટુંબ ” છે એવો ઉદારવૃત્તિવાળો નારિકે સારો કે જોને પોતે, પોતાના કુટુંબ સિવાય કોઈની દરકાર નથી એવો આસ્તિક સારો ?
- ૭૫ આપણું ખર્ચે ભલું કોણ કરે છે, આપણા ગુણદર્શક મિત્રો કે દોષ દર્શક શત્રુઓ ?
- ૭૬ કયો પ્રહાર વિશેષ લાગે લાડીનો કે વચનનો !
- ૭૭ વિશેષ સુંદર શું ખીલતું પુષ્પ કે મનુષ્યનું હરતું મુખ
- ૭૮ વિશેષ આનંદદાયક શું, ખાળકનું બે સમજ કાલુ, કાલુ બોલવું તે કે વકતાનું સમજદાર—જટાદાર સુભાષિત ભાષણ ?

૭૯ પ્રેમ કાનો શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિ મહાત્મા બુદ્ધનો કે અર્વાચિન સ્વામી રામતીર્થનો !

સુચના—બુદ્ધ શાસ્ત્ર (મણિવાદ નભુલાઈતું) કે સ્વામી રામતીર્થના વ્યાખ્યાનો (સસ્તું સાહિત્ય)

- ૮૦ જ્ઞાનકાંતું વિશેષ પાશ્વિત્ય પ્લેટોનું કે પ્રાચ્ય શંકરાચાર્યનું ?
- ૮૧ છોકરાને વિશેષ માર્ક શાના આપવા બેઠવિ. કુરેલા અભ્યાસના કે શિષ્યેલા પ્રમાણે તેના કલાસના છોકરા સાથેના વર્તનના ?
- ૮૨ વર્તમાન વિવેકમાં ઢોંગ ક્યાં ક્યાં છે અને કેમ દૂર થઈ શકે ?
- ૮૩ વિશેષ લાલ શામાં છે, ભૂતકાળના લખાણ કરવામાં કે ભવિષ્ય કાળને સુધારવામાં ?
- ૮૪ જગત્ સ્વપ્નવત્ છે કે ખરું છે કે ભ્રાંતિ છે ?
- ૮૫ બંધ શું, મોક્ષ શું અને તેનું કારણ કયું ?
- ૮૬ અદ્વૈત એટલે શું જડ-ચૈતન્ય એક છે ?
- ૮૭ આત્મા એક છે કે અનેક ?
- ૮૮ મરણ સહેણું છે કે દોહણું !
- ૮૯ મૃત્યુ એ શું છે અને તેનો જય થાય છે કે નહિ ?
- ૯૦ જીવન નાશવંત છે કે સ્થાય ?
- ૯૧ ક્યા પુરુષનું અનુસરણ મનુષ્યને ઉપયોગી છે ?
- ૯૨ સંસાર એ આવળનું વન ક્યારે છે અને મુક્તાબનો પાથ ક્યારે છે !

વિદ્યા વીણ નર પશુ સમાન.

કળવણીએ મનુષ્ય જીવનનું નૂરછે.

સદ્વિદ્યા એ સંસારની સરલતાછે.

કળવણી એ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છે.

સદ્વિદ્યા એ સ્વર્ગની શ્રેણી છે.

કળવણી એ કપાયનો નિવારક છે.

સદ્વિદ્યા એ સુખનું સાધન છે.

આવા શ્રેષ્ઠ સાધન માટે ઉપયોગી શું ?

નવીન ગ્રંથો

પ્રાચીન ધર્મ શાસ્ત્રો.

અને.

પવિત્ર નીતિ સુત્રો.

આવા દરેક ગ્રંથો અમારી દુકાનેથી ક્રીદાયતે મળે છે. કેટલોગ અંગાવો.

મેશર્સ મેઘજી હીરજીની કું.

પાયધુની નં. ૫૬૬ સુખધ.

સુદર અને સસ્તું છાપવાનું કામ ક્યાં કરાવશો ?

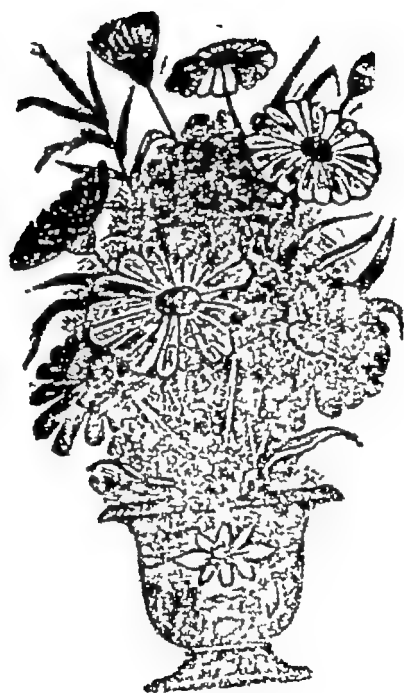
આનંદપ્રેસ—ભાવનગર.

આ સ્થળે દરેક પ્રકારનું અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, જૈની ગુજરાતી કામ તથા જોળ વગેરે નાનું મોટું દરેક કામ ક્રીદાયત, સુદતસર અને સનપસંદ થાય છે. કાગળ સ્ટોર, બાઈન્ડીંગ ખાતું વગેરે પણ પ્રેસ સાથે મોટા પાયાપર છે.

લખો.

મેનેજર આનંદ પ્રેસ.

ભાવનગર

એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે:—

જેના અજ્ઞાનરૂપી પડળ ખુદ્દાં થવાના હોય, દેશનો, કો-મનો અને સર્વનો ઉદ્ધય એજ જેનો જીવન ઉદ્દેશ હોય, ઉચ્ચ સ્થિતિએ ચડી ઠાંધપણ કીર્તિના કામો કરવાનું જેના નસીબમાં હોય, સંતાનોને દેશના વીરો બનાવવાનું જેનું નિશાન હોય, અને છેવટે આ અસાર સંસારને છોડી મુક્તિ મેળવી જીવન સાકલ્ય કરવાનું હોય—તેઓનેજ ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચવાનું મન થાય છે.

વાંચવા, વિચારવા અને મનન કરવા લાયક
ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકો તૈયાર છે.

આત્માવખોધકુલક યાને આત્મજ્ઞાન.

અનુભવ રત્નચિંતામણી, અનુભવ સિદ્ધસ્વરૂપ;
અનુભવ મારગ મોક્ષનો, અનુભવ કેવળરૂપ.

સંસારના ભયનો જય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિની
ખાત્રી; અનુભવ જ્ઞાનથીજ થાય છે.

મૂળ ગ્રંથકાર શ્રીમદ્ જયશેખરસૂરિ.

સંસ્કૃતમાં છાયાકાર બનારસ પાઠશાળાના એક વિદ્યાર્થી,
ગુજરાતમાં શબ્દાર્થ રૂપ અનુવાદ કરનાર એક મુનિરાજ, વિવેચ-
નકાર મુપ્રસિદ્ધ વક્તા પડિત લાલન.

હંચા કાગળ, સુંદર છપાઇ, પાકું સુંદર પ્રૂફ, છતાં કિંમત માત્ર
આઠ આના, પોષ્ટેજ ખર્ચ જુદું.

પંડિતશ્રીનાં જનાવેલ પુસ્તકનું યશોગાન કરનાર તથા દરેક જાન વ્યક્તિને વાંચવા આમંત્રણ કરનાર મહા મુનિરાજને અને વર્તમાન પત્રોના નામનો પરિચય:-

મુનિ મહારાજ શ્રી રાજવિજયજી, મહારાજ શ્રી હંસવિજયજી, મહારાજ શ્રી ભક્તિવિજયજી, મહારાજ શ્રી કાંતિવિજયજી પ્રવર્તક, મહારાજ શ્રી કુર્પુરવિજયજી, મહારાજ શ્રી મણિવિજયજી, તથા શ્રી નાનચંદ્રજી અને ગુજરાતી ભાષામાં નિકળતાં વર્તમાનપત્રો એકાદ અવાજે પંડિતશ્રીની કૃતિના પુસ્તકોને વખાણુ છે; અને દરેકને વાંચવા ભલામણુ કરે છે.

અંથની અનુક્રમણિકા અથવા અંથમાં આવેલા ઉત્તમોત્તમ આત્મજ્ઞાનના અપૂર્વ વિષયોમાંથી માત્ર થોડાક વિષયોનું દિગ્દર્શન કરે:-

આત્મબોધ શાથી થાય છે? આત્માને જાણનારની સ્થિતિ કેવી હોય? આત્મજ્ઞાનથી કેટલો ફાયદો થાય છે? આત્માહીન દેહ કેવો છે? શું સ્ત્રીની અભિલાષાવાળો મન વશ કરી શકે? કુટુંબનું મ-મત્વ કેવું છે? જો તો ખરો, તારું અંતરંગ કુટુંબ કેવું છે? પંડિત લાલન પોતાની આઠ સ્ત્રીઓને શું ઉપદેશ આપે છે? આત્મસ્થિતિનો વિચાર કરતાં શું થશે? મોક્ષનગરનું રાજ સ્થેજમાં કેમ પ્રાપ્ત થાય? કયું એકજ કાર્ય કરવું? વિગેરે અનેક આત્મજ્ઞાન થાય તેવા વિષયો આ પુસ્તકમાં છે. જેઓને મોક્ષનગરનું રાજ્ય મેળવવું હોય તેઓએજ આ પુસ્તક વાંચવું.

પંડિતશ્રીની કૃતિનાં અન્ય પુસ્તકો.

૧	જૈનમાર્ગ પ્રારંભ પોથી ભાગ ૧	... ૦-૧-૦
૨	„ „ ૨	... ૦-૧-૬
૩	જૈનમાર્ગ પ્રવેશીકા ભાગ ૧	... ૦-૨-૦
૪	„ „ ૨	... ૦-૩-૦
૫	„ „ ૩	... ૦-૪-૦
૬	શ્રી પરમજ્યોતિ પંચવિંશતી	... ૦-૮-૦
૭	નયકર્ણિકા	... ૦-૬-૦

સદ્વક્તા—આવૃત્તિ ખીજી. છટાદાર ભાષણ કરવાની રીત. આ ગ્રંથ માટે મરહુમ સાક્ષર રત્ન મણિલાલ નજીભાઈ ખી. એ. અને વર્તમાન પત્રાએ એકી અવાજે પ્રશંસા કરી છે, અને સાથે જણાવ્યું છે કે આપું ઉત્તમ પુસ્તક ગુજર્ન ભાષામાં હજી એક પણ બહાર પડ્યું નથી. આ ગ્રંથ દરેક વ્યક્તિએ, અવસ્ય વાંચવું. ૦-૧૨-૦

માત્ર થોડી નકલોજ આપી છે.

વિદ્યાચંદ્ર અને સુમતિ

(સુંદર હીલાકર્ષક ૧૨ ચિત્રો સહીત)

(અત્યંત પ્રશંસા પામેલી રસીક નવલકથા.)

(સંસાર ચરિત્રનું અદ્ભૂત દિગ્દર્શન.)

દરેક માણસે અવસ્ય વાંચવા, વિચારવા અને મનન કરવા લાયક છે. ગૃહ લાયબ્રેરીના આભૂષણ રૂપ મોટું રોયલ પાર પેજ ૩૭૭ પાનાનું પાકી સુંદર બાઈડીંગ વાળું, દળદાર પુસ્તક જેની મૂળ કિ. રૂ. ૧-૮-૦ છે, તે વાંચનનો શોખ વધારવાના અને બાળકને, વૃદ્ધ વિવાહ તથા કન્યાવિક્રયના દુષ્ટ રિવાજોને દેશ નિકાલ કરવાના ઉચ્ચ ઉદ્દેશથી ધટાડીને રૂ. ૧-૦-૦ ફક્ત રાખેલ છે.

આ પુસ્તકની દશ હજાર જેટલી નકલો ફક્ત થોડાજ મહીના માં ખપી જવા આવી છે. તેજ તેની ઉપયોગીતા દર્શાવવાને પુરતું છે. એ પુસ્તકના ફેલાવા માટે જુદા જુદા સંહિત સંજ્ઞાનો તરફથી રૂ. ૫૦૦૦ જેટલી રકમ મદદ રૂપે આપેલી છે, જે તેના માટે લોક સાગણી કેવી છે, તે બતાવવાને પુરતું છે.

અનેક ઉપયોગી વ્યવહારીક, ધાર્મિક, શુકન શાસ્ત્ર, વૈદક શાસ્ત્ર, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર, જ્યોતિષ આદિ વિષયોથી ભરપૂર મહાન ગ્રંથ.

વિવેક વિલાસ

શ્રી ભાષાંતર, કર્તા આચાર્ય શ્રી જનકરામ મુનિ.

જેઓ વિક્રમના તેરમા સદ્કામાં થયા છે.

શ્રીમદ્ધની યુનિવર્સિટીએ જૈન સાહિત્યના ગ્રંથોમાંથી આ ગ્રંથની ખાસ પસંદગી કરીને બી. એ. ની પરીક્ષા માટે નિર્માણ કરેલો છે. આ ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિની કિં. રૂ. ૨-૦-૦ હતી. છતાં થોડા સમયમાં ખપી જવાથી અને ગ્રાહકોની અતિ માગણી હોવાથી આ ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડી છે. સુંદર છપાઈ, સારા કાગળ, પાકું ગીલ્ડીંગ પુસ્તક, ૮૦૦ પૃષ્ઠ છતાં દરેક બેંદિત લાભ લઈ શકે તેના માટે માત્ર રૂ. ૦-૧૨-૦ જેવી નજીવી કિંમત રાખવામાં આવી છે. જે પુસ્તકના પ્રમાણમાં તદ્દન અલ્પ છે.

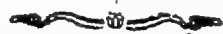
૧. પ્રેમથી મુક્તિ—સુપ્રસિદ્ધ વકતા મુનિ મદારાજ શ્રી ચારિત્રવિજયજી દ્વારા આ નામનું પુસ્તક ખાસ વાંચવા, વિચારવા અને મનન કરવા જોગ છે. તેમાં પ્રેમના પચ્ચરણપૂર્વક મુક્તિની સાધનામાં પ્રેમ કેટલો અગ્રે ઉપયોગી છે, તે ઘણીજ અસરકારક અને બળવાન દલીલોથી પુરવાર કર્યું છે. જૈન તેમજ જૈનેતર વિચારકો કિંવા વિદ્વાન પુરુષો એક સરખા પ્રેમ અને ઉત્સાહથી વાંચી શકે

અવો. રસ અને પ્રબંધ પ્રત્યેક રીતે સાચવ્યો છે. પુસ્તક માટે
અનેક ઉત્તમોત્તમ અભિપ્રાયો મળ્યા છે. ૮-૮-૦ માત્ર

૨. લેખ સંગ્રહ—ઉક્ત પ્રસિદ્ધ વક્તા મુનિમહારાજશ્રીની
તેજસ્વી લેખિનિધી આજ સુધીમાં લખાયેલ તમામ લેખોનો સંગ્રહ
આ પુસ્તકમાં પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં જૈન સમાજના તથા
આર્ય પ્રજાના આવશ્યક ધાર્મિક નૈતિક તથા સામાજિક પ્રશ્નો વિષે
પૂર્ણ સ્વતંત્રતા તથા વિદ્વતાપૂર્વક ઉદ્ધાપોહ કરવામાં આવ્યો છે.
દરેક જૈને તેની એક પ્રતિ અવશ્ય રાખવી જોઈએ. પાકું, સુંદર
પૃષ્ઠ ૦-૧૨-૦ માત્ર

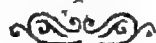

૩. ધર્મખીન્દુ—(શ્રી હરિભદ્રસૂરી કૃત) બાપાંતર કર્તા
મણીલાલ નથુભાઈ ખી. એ. બાપાંતર કર્તાએ સ્વતંત્ર રીતે અને
વિશાળ દૃષ્ટિએ વિવેચન કર્યું છે, જે જમાનાને યોગ્ય આપવાને
અતિ ઉપયોગી છે. ૫૪ ૪૫૦ પાકું બાઇન્ડીંગ. કી. ૩. ૨-૦-૦ છે.

૪. સિદ્ધતાં સાર ઉર્ફે તેરાપંથીની ચર્ચા—કી. ૩-૦-૦

યોગ દીપક—કર્તા યોગનિષ્ઠ મુનિ શુદ્ધિસાગર જૈનોએ જ્ઞા-
ન દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ યોગને મુખ્ય માન્યા છે. યોગનો મુખ્ય
ઉદ્દેશ આત્માની શુદ્ધતા કરવાનો છે. યોગના આઠ ભેદ છે વગેરે વ-
ર્ણન આ ગ્રંથમાં છે. ૦-૧૪-૦

૬. જ્ઞાનોપદેશ.—ગમે તેવા દુઃખી માણસને સુખી બનાવ-
નાર આ પુસ્તક છે. પ્રથમ કીમતનો રૂપિયો એક હોતો, પણ ગ્રંથ
અતિ ઉપયોગી હોવાથી, અધ્યાત્મના ઉચ્ચ જ્ઞાનથી, ભરપૂર હોવાથી,
પને કટલાક ગૃહસ્થોની કીમત ઘટાડવા મદદ મળવાથી તેની કીમત
માત્ર દશ આના રાખી છે, દરેક વ્યક્તિ અવશ્ય લાભ લેશે. વહેલો
। પહેલો. ૦-૧૦-૦

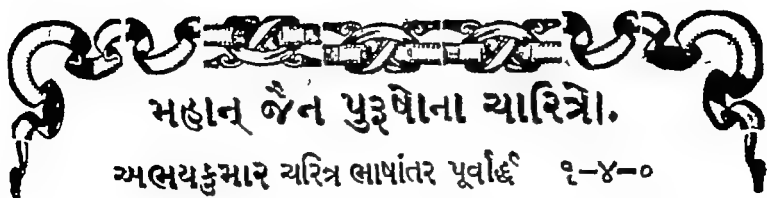
૭. પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ—લેખક શ્રી ચારિત્રવિજયજી. મહારાજ પૂર્વ તથા પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ વિષે જે ભૂલભયાં વિચારો પ્રવર્ત્યાં છે તેના આ ગ્રંથમાં પ્રૌઢ-શૈલીથી ઉઠાપોઠ કરવામાં આવ્યો છે. લેખકનું માનવું એવું છે કે હિન્દવાસીઓ પ્રવૃત્તિનો યથાર્થ આશય નહિ સમજી શકવાથી આજે ઉલોગહીન તેમજ દરિદ્ર બની ગયાં છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જે પ્રવૃત્તિને એક સ્થળે “સાધન સહુ બંધન થયાં” એ નામથી વ્યવહરે છે તેનું પ્રકારાંતરે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, અને જેઓ માત્ર બાહ્ય ક્રિયાઓમાંજ પરમ નિવૃત્તિ માની બેઠાં છે, તેઓને વાસ્તવિક નિવૃત્તિની યોગ્ય સમજ આપવામાં આવી છે. દરેક વ્યક્તિને ખાસ વિચારવા જોગ વિષય છે, મૂલ્ય ૦-૬-૦

મહારી જેલ—યાત્રા.

આ પુસ્તકમાં, જેલમાં બેઠાં બેઠાં કેટકેટલી જાતની મનુષ્યસેવા બજાવી શકાય તેમ છે, યુરોપ—અમેરીકા આદિની જેલોમાં અને અહીંની જેલોમાં શો ફેર છે, કે-ળવાયલા વર્ગે જેલના કમ નસીબ માણસોને સુધારવા તરફ કેવી જાતનું લક્ષ આપવાની જરૂર છે, લેખકો-પત્ર-કારો અને જાહેરસેવાનાં કામ કરનારાઓને માથે તેમને હિરાન કરવાના આશયથી ફર્યાદ કરવામાં આવે ત્યારે તેમણે કેવી રીતે જાતે બચાવ કરવો જોઈએ અને પરિણામની બેદરકારીવાળા તેવા નરોને દુઃખ પડે તો તે કેવી રીતે હસતે મુખડે સહન કરવું, એ વગેરે ઘણી બાબતો પર આ પુસ્તકમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

વળી તે પુસ્તકમાં, તેના ઠ-તાનો સ્થિતિનો ખ્યાલ આપતો સુંદર ફોટોગ્રાફ (છબી) પણ આપવામાં આવે છે.

પુસ્તક ભારે કાગળ, સુંદર છાપ અને સોનેરી નામ-વાળા પાકા પુઠા સાથે મનહર બનશે. મુલ્ય માત્ર રૂ.૧ છે.

મહાન જૈન પુરુષોના ચારિત્રો.

અભયકુમાર ચરિત્ર ભાષાંતર પૂર્વાર્ધ ૧-૪-૦

આનંદ મંદીર (નાંવેલ) આવૃત્તિ બીજી. કિં. રૂ. ૧-૪-૦

આ પુસ્તકના અભિપાયમાં મુખ્યસમાચારના વિદ્વાન અધિપતિ નીચે મુજબ જણાવે છે—

આનંદમંદિર, શ્રી ચંદ્ર ક્વણીના ચરિત્રનો રાસ—તે ઉપરથી “આનંદ મંદિર” ઉર્ફે “શ્રીચંદ્રકુમાર”ની નવલકથા શ્રી વિદ્યા પ્રસારક વર્ગે બહાર પાડી છે, તેને પ્રતેહ મળશે. આ રાસના કર્તા શ્રી જ્ઞાનવિ-મળસૂરિ વિક્રમ સંવત ૧૭૭૦ વિદ્યમાન હતા, જેમણે આ ગ્રંથ રાધિ-નપુરમાં રચ્યો અને મહા શુદ્ધ ૧૩ ના દિવસે શ્રી સંઘ અને મુનિઓ સમક્ષ, તે ગ્રંથને પ્રમાણ કરવામાં આવ્યો. કર્તાએ છેલ્લી ઢાળમાં પોતાની ગુરૂ પટ્ટાવળી દર્શાવી છે. આ ગ્રંથ દરેક જૈન બંધુએ અ-વશ્ય વાંચવો. એ અમારી ભલામણ છે. ૧-૪-૦

ઉત્તમકુમાર નાંવેલ—આ અદ્ભુત કથાની યોજના ઉત્તમ કુમારના રાસ ઉપરથી કરવામાં આવી છે. તેને નવલકથાના રૂપમાં ગોઠવવાથી અતિશય રસદાયક અને ધર્મના પ્રભાવને વધારનારી થઈ પડી છે. તેની કિંમત માત્ર રૂ. ૦-૧૦-૦

જૈન ઇતિહાસ—જૈનધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ જાણવાને માટે આ પુસ્તક ઘણું જ ઉપયોગી છે. તે સાદાંત વાંચવાથી આર્હત ઇતિહાસનો સારો જોધ થાય છે. ૦-૧૦-૦

દાનવીર રત્નપાળ—રત્નપાળ બ્યવહારિઆના રાસ ઉપરથી રચેલું આ પુસ્તક ઘણું રસિક છે. એમા રત્નપાળનો દાનધર્મ અને ધર્મ પ્રભાવ સારી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેને અંગે ક્યારે

ને રસિક કરવાને માટે વિવિધ પ્રસંગોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ સુખોધક ધાર્મિક ગ્રંથ સર્વ આસ્તિક આર્હતોને સંપૂર્ણ વાંચવા યોગ્ય છે. ૦-૧૨-૦

ધનાચરિત્ર—આ નાણુક પુસ્તક નોવેલ તરીકે વૈરાગ્યથી ભરપૂર છે, માટે દરેકને અવશ્ય વાંચવાની અભારી ભલામણ છે ૦-૩-૦

ધર્મવીર જયનંદ ભા ૧-૨ આ પુસ્તક જયનંદ કેવળીના રાસ ઉપરથી મનોરંજક સુખોધક ઐતિહાસિક નવલકથાના રૂપમાં ગોઠવવામાં આવ્યું છે. ભા ૧ લાની ૦-૧૨-૦ બીજાની ૧-૪-૦

પ્રધુમ્ન ચરિત્ર—ભાગ ૧-૨ આ પુસ્તકે માટે “જૈન” ના અધિપતિ લખે છે કે, અમને અભિપ્રાય અર્થે આ ભાગો ભેટ મળ્યા છે. આ પુસ્તક સંસ્કૃતમાં લખાયેલાનું ગુજરાતી ભાષાંતર છે, ગુજરાતી ભાષાંતર એવું રસીક કીધું છે કે સંસ્કૃત ભાષાની રસીકતા ખીલી નીકળે છે. આ પુસ્તક મૂર્તિપૂજક બંધુઓના મતને અસુસરીને લખાયેલું મૂળ સંસ્કૃતમાં છે. આવા અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો બહાર પાડી જૈનાચાર્યોની કૃતિથી જાત કરવાની જરૂર છે, છપાઈ ઉપર વર્ણનું સાદું ધ્યાન રહે છે તે પુસ્તક ઉપરથી જણાય છે. અક્ષરો માટે અને સાદું છે. દરેકને વાંચવા લાયક છે. ૧-૦-૦

પાંડવ પ્રયોધ—ભારતવર્ષમાં પ્રખ્યાતિ પામેલા પાંડવો અને કૌરવોના ચરિત્રનો આ ઉત્તમ ગ્રંથ આદિથી અંત સુધી વાંચવા યોગ્ય છે. પવિત્ર યુધિષ્ઠિર, વીર અર્જુન, અને બલિષ્ઠ બીમ વગેરે ભારતીય ધર્મવીરોના પરાક્રમેનું રસિક વર્ણન આ ગ્રંથમાં આપેલું છે. સમગ્ર ગ્રંથ રસાલકારથી ભરપૂર અને નીતિના આદર્શરૂપ છે. સર્વ જૈન મુનિ મહારાજઓએ અને જૈન સાહરોએ નેને માટે ઉચ્ચ અભિપ્રાયો આપેલા છે. અન્ય દર્શનીઓમાં જૈમ મહાભારત છે, તેમ જૈન દર્શનનું આ મહાભારત છે. તેની અંદર આવતી વાર્તાના પ્રસંગો નંવરસથી ભરપૂર છે. આવા મહાન ગ્રંથની કિંમત ૧-૮-૦ માત્ર છે.

શ્રેણીક ચરિત્ર-પ્રથમ ભાગ. આ જૈન મહાકાવ્ય ગણાય છે. તે વિદ્વાન અંથકારે સંસ્કૃત વ્યાકરણના પ્રયોગ સાથે શ્રેણીક રાજ્યનું રસિક ચરિત્ર આલંકારિક ભાષામાં વર્ણવેલું છે; તે મૂળસહિત ભાષાંતર સાથે મુદ્રાંકિત કરવામાં આવેલું છે. અંથના પ્રમાણમાં માત્ર અઢ્ય મુદ્યજ રાખવામાં આવ્યું છે. ૦-૬-૦

મહાન્ જૈન સતિઓના ચરિત્રો અને શ્રાવિકાઓના અલંકારો.

જૈનસતીમંડળ ભાગ ૧ લો. આ અંથમાં જૈન સતીઓના સુબોધક ચરિત્રો સુંદર અને રસિક ભાષામાં આપેલાં છે. દરેક ચરિત્રને અંગે સતી ધર્મનું અપૂર્વ માહાત્મ્ય, સતી ધર્મનો પ્રભાવ અને મહિમા ધણી ચમત્કારીક રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. પ્રથમ ભાગમાં સતી સુલસાથી સતી કુંતી સુધીની પચવીસ સતીઓના રસિક ચરિત્રો આપી તે ભાગને ઘણાજ સુબોધક બનાવ્યો છે. અંથનું પુર સાડા ત્રણસો અષ્ટનું છે. કી. ૧-૪-૦

જૈન સતી મંડળ ભાગ ૨ જો-આ ભાગમાં આકીની પ્રાચીન સતીઓના ચરિત્રો સંપૂર્ણ કરી, તે ઉપરાંત પ્રખ્યાત જૈન મહાત્માઓ, આચાર્યો, મુનિઓ અને ધર્મવીર પુરુષોની માતાઓ, ખંડેનો અને સ્ત્રીઓના ચમત્કારી અને સુબોધક ચરિત્રો આપેલાં છે. શ્રાવિકાઓનાં સંસ્કારી હૃદયોને સુબોધ આપનારો અથ ઘણાજ ઉપ-

ચાગી છે. જો ખાલ, તરૂણ અને પ્રૌઢ-સદ્ગુણી શ્રાવિકા-
ઓના મન ઉપર સતી ધર્મની સજ્જડ છાપ પાડવી હોય
તો આ ખંતે ગ્રંથો ખરીદ કરી તેમને વંચાવવા. ક્રી. ૧-૦-૦

શ્રાવિકા ભૂષણ—પ્રથમ અલંકાર. આવૃત્તિ ૩જી.
પુસ્તક પહેલેથી છેલ્લે સુધી તપાસી જાયું. પુસ્તક ગૃહ-
સ્ત્રીઓ માટે અને વીશેષ સ્ત્રીઓ માટે બહુજ ઉપયોગી
જણાયું. નીતિનાં ઉંઠાં ખીજે રોપવા માટે અને સંસાર
સુધારા માટે જૈનોમાં આ પહેલુંજ પુસ્તક પ્રગટ થયું છે.
આવાં નીતિનાં પુસ્તકો શ્રાવકોમાં ઘેર ઘેર વંચાય, અને
બાલ્યાવસ્થામાં દરેક બાળિકાને શિક્ષણ રૂપે અપાય, તો હું
ધાર્ણું કે, શ્રાવક સંસારમાં સુધારો થોડા વખતમાં ઘણો-
જ આગળ પડતો થઈ આવે. કિંમત પણ પુસ્તકના પ્રમા-
ણમાં સામાન્ય છે. માટે દરેક શ્રાવકે આ પુસ્તક પોતાને
ઘેર વાંચવું એ અમારી ખાસ ભલામણ છે. “ સુનિ શ્રી
કેશરવિજયજી ગણી તરફથી. ” ૧-૦-૦

શ્રાવિકા ભૂષણ—દ્વિતીય અલંકાર, આ ગ્રંથમાં
આઠથી બાર દિવસ સુધીના વિભાગ પાડી જુદા જુદા
વિષયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ધર્મ અને સંસારના
ગુહ તથા દૂષિત સ્વરૂપને બતાવનારા પ્રસંગો લાંબી
આ સાગને વિશેષ રમણીય બનાવ્યો છે. ૧-૦-૦

શ્રાવિકા ભૂષણ—તૃતીય અલંકાર, આનંદાના ઉપ-
દેશનાં ઉદ્દગારથી ભરપૂર આ અલંકાર, પ્રથમના બે અ-
લંકારોથી વિલક્ષણ છે. શ્રાવિકાઓનાં હૃદય ઉપર ધર્મ
તથા નીતિની છાપ પાડી તેને નિર્મળ બનાવવાને માટે
આ ગ્રંથ ઘણોજ ઉપયોગી છે. ૧-૦-૦

આવિકા ભૂષણ—ચતુર્થ અલંકાર ચિંતામણી
 સમાન માનવ દેહને પ્રાપ્ત થયેલી આવિકાના સંસારી
 હૃદયને વૈરાગ્યથી વિભૂષિત કરનારો આ અલંકાર સર્વદા
 હૃદયમાં ધારણ કરવા યોગ્ય છે. મનોરંજક દૃષ્ટાંતો અને
 સુબોધક કવિતાઓથી આ અલંકારને વિશેષ અલં
 કરવામાં આવ્યો છે. ૧-૪-૦

રાજકુમારી સુદર્શના યાને સમળી વિહાર—મૂળ ગ્રંથ
 કર્તા ચિત્રવાળા ગચ્છિય શ્રીમાન્ દેવેન્દ્રસૂરિ. ભાષાંતર કર્તા પં
 ન્યાસ કેશરવિજય ગણી. આ ગ્રંથમાં શું વાંચશો?—સિંહલ-
 દ્વીપમાં જન્મેલી રાજકુમારી સુદર્શનાને પોતાના પૂર્વભવ સ્મરણમાં
 આવે છે, અને તેથી ભરૂચ શહેરમાં આવે છે, અને પોતાના
 પૂર્વભવના સ્થાનમાં એક વિહાર ખનાવે છે, જેનું નામ સમળીવિ-
 હાર પાડવામાં આવે છે. આ મૂળ કથાનકને એવી તો રસ ઉપજાવે
 તેવી રીતે ગ્રંથવામાં આવ્યું છે કે વાંચકવર્ગ આગળને આગળ
 વાંચવાને દોરવાય છે ૨૮ કર્માં, ૪૫૦ પાનાતું પાકા બાઈન્ડિંગનું આ
 ચારિત્ર પુસ્તક છે, છતાં સર્વ કાંઈ લાલ લેઈ શકે, તે માટે તેની કી.
 માત્ર આઠ આના રાખવામાં આવી છે.

આવિકા સુબોધ દર્પણ—ધર્મને દર્શાવનારું આ
 પુસ્તક અતિ ઉપયોગી છે. ગૃહવાસમાં આવિકાનું પ્રાધા-
 ન્ય કેટલે દરજ્જે છે, સતી આવિકા કેવી હોવી જોઈએ ?
 સતી આવિકાનો સંસાર કેવો પ્રશંસનીય છે ? સતીપદ
 જાળવવાને તેણીએ કેવી રીતે વર્તવાનું છે ? ઇત્યાદિ સતી
 ધર્મનાં લક્ષણો તથા સ્ત્રી જાતિના શારીરિક ધર્મો જેવાં
 કે રજોદર્શન, સગર્ભાવસ્થા, ગર્ભિણી આવિકાનું વર્તન
 વિગેરે. દરેક ગૃહસ્થ શ્રાવકે આવિકાઓને પોતાના સ્વરૂ-

પનું અંવલોકન કરાવવા માટે આ મનોહર દર્પણ (અ
રીસો) પોતાના ઘરમાં રાખવો જોઈએ. ૦-૧૨-

“મલયા સુંદરી ચરિત્ર”-પંન્યાસ શ્રી કેશરવિજયજી
મલયા કલમથી લખાયેલ અતિ ઉત્તમ ગ્રંથ. તમે કૃત્રિમ નોવે
લો માટે શો. સેંકડો નકલોના ચોર્સ મળી ચુક્યા છે. એજ દે
છે કે વાંચન સારું હોય તો, વાંચકવર્ગ તેના પર તુટાતુટ કરવા ચૂ
નર્થકારી આઠ પેજ ૨૮૦ પૃષ્ઠ પાકું અને સુંદર બાંધેલું.
પુસ્તક છતાં કીમત માત્ર દસ આના.

નકલિદ-તા આખ્યાયિકા—આ પુસ્તકની અ
લગ તે શું ? પત્નીની ફરજો, પતિની ફરજો, આત્મિક
નિષેધ. (શ્રી પુરુષોત્તમ પરજીવર) જીંદગીનાં કર્તવ્ય
શિખવનારી એક લેહ ભરી રસમયી વાર્તા.

સતી લીલાવતી જીવન ચરિત્ર.

૧.૦૦

મેસર્સ મેઘજી હીરજી એન્ડ કું.

બુકસેલર્સ, એન્ડ પબ્લીશર્સ પાયધું

નં. ૫૬૬ મુખર્ષી.

